敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

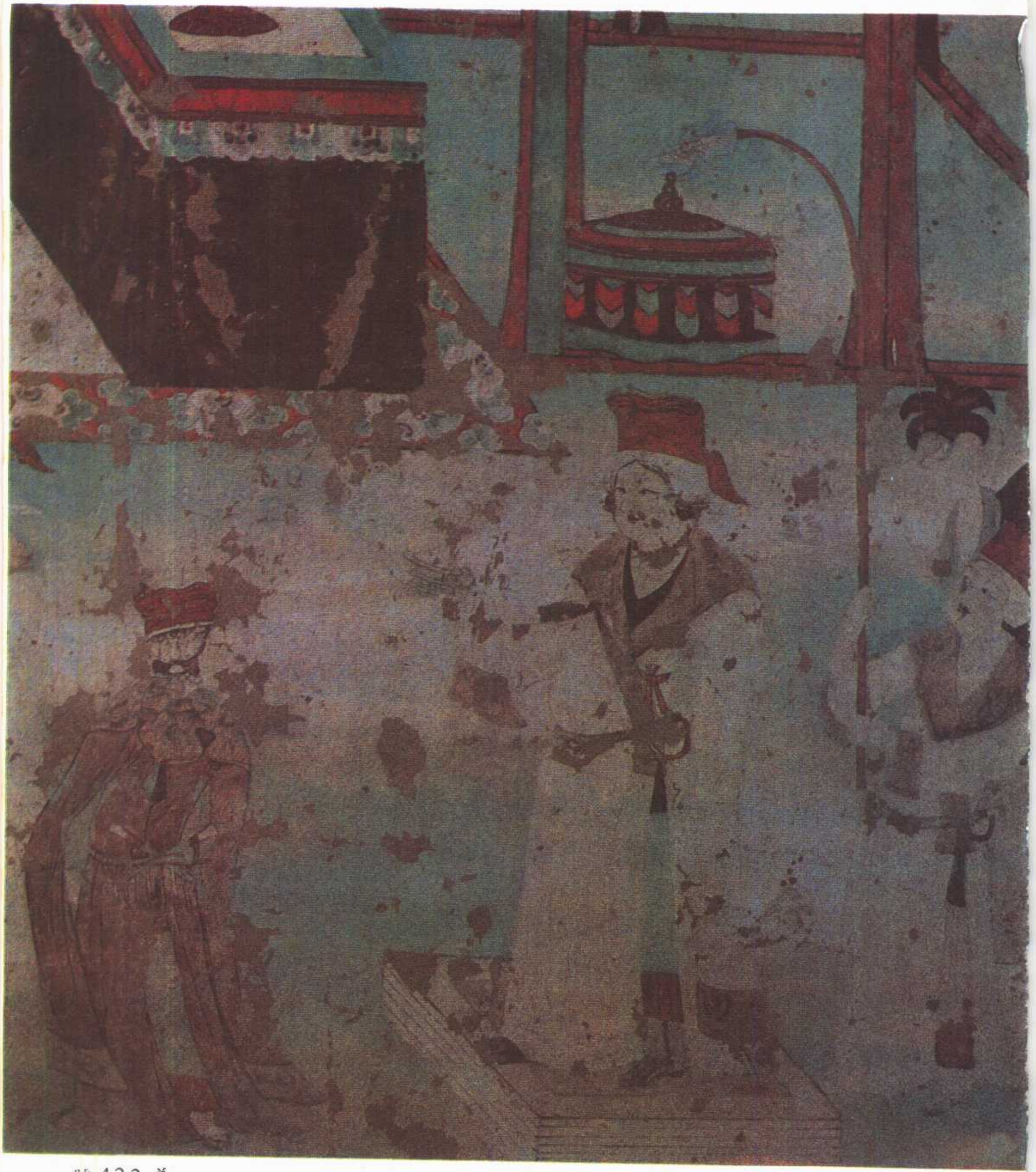
敦煌寶藏

黃永武博士 主編

第 33 冊

斯 3985 ～ 4105 號

新文豐出版公司 印行

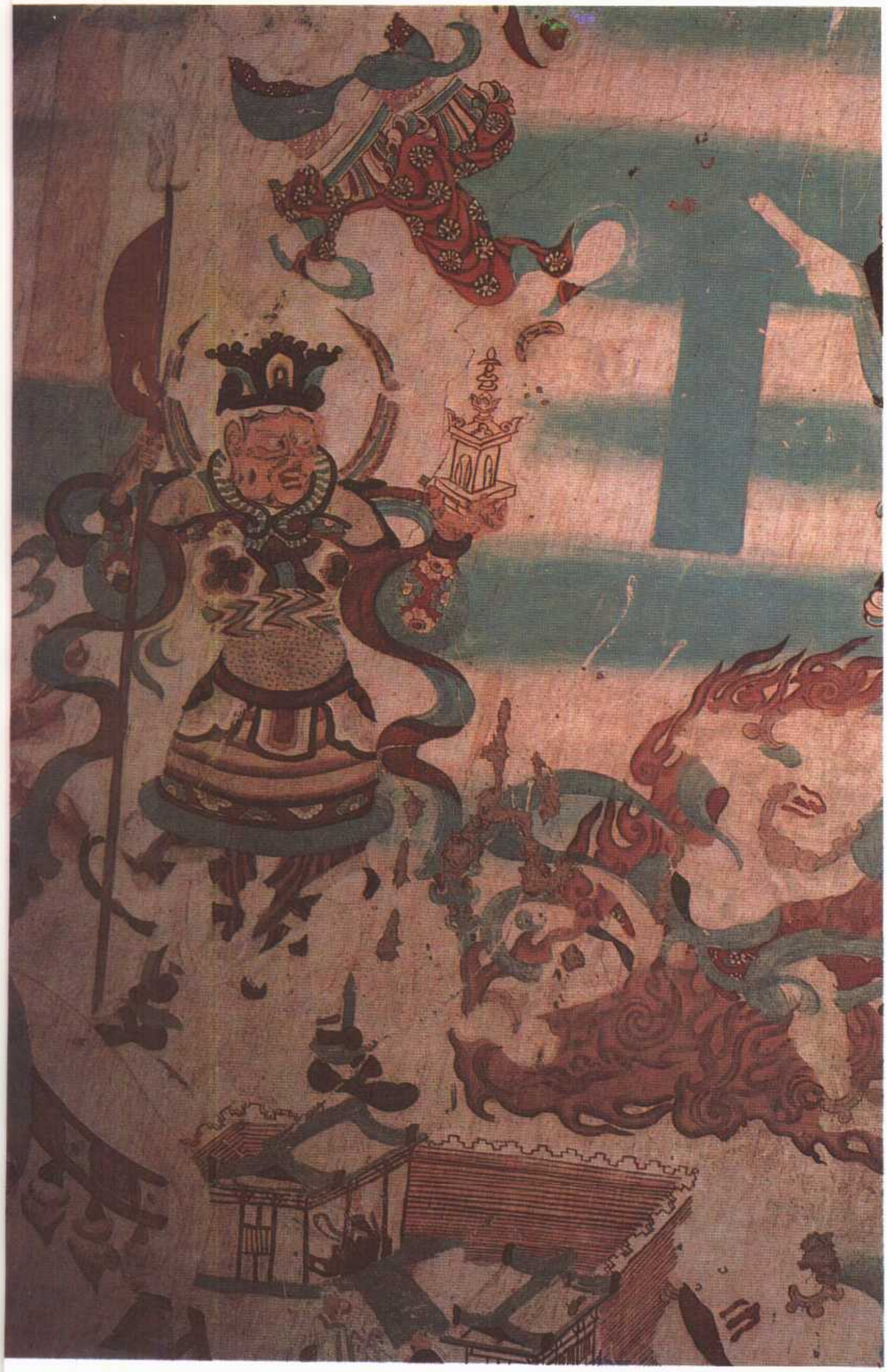


號422美

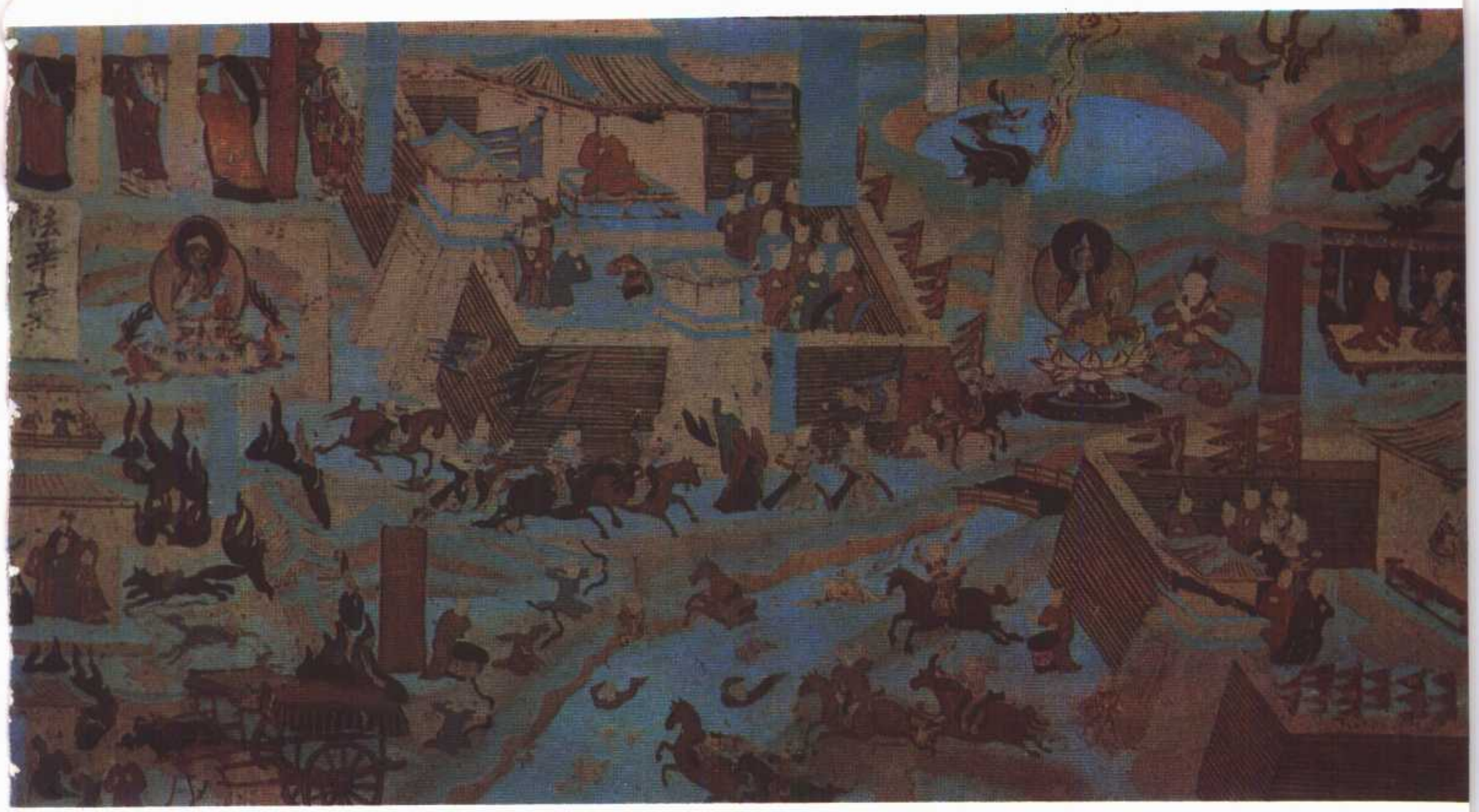
號424美

號423美

號425美



號 426 美



號 427 美

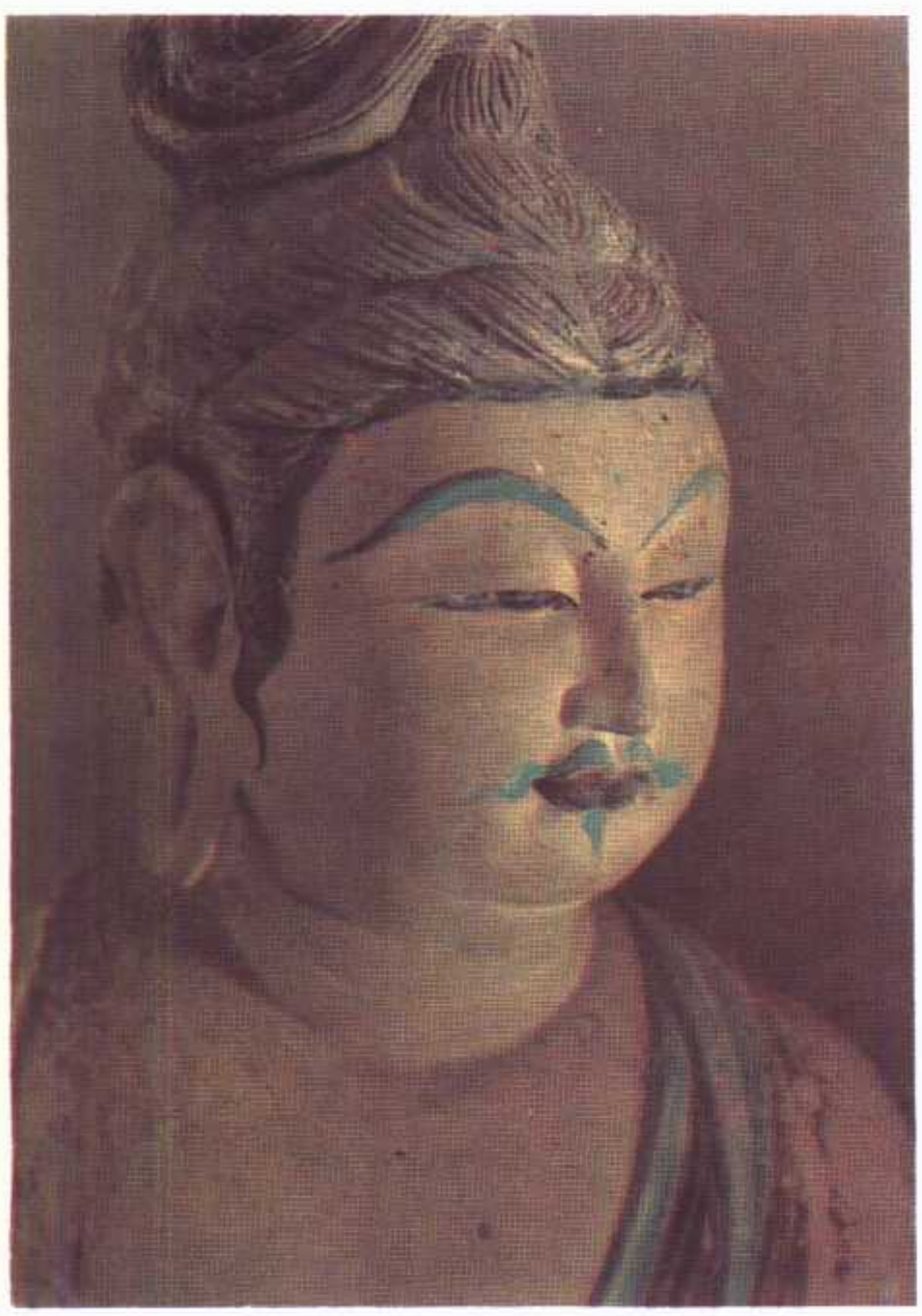
號 428 美

號 429 美

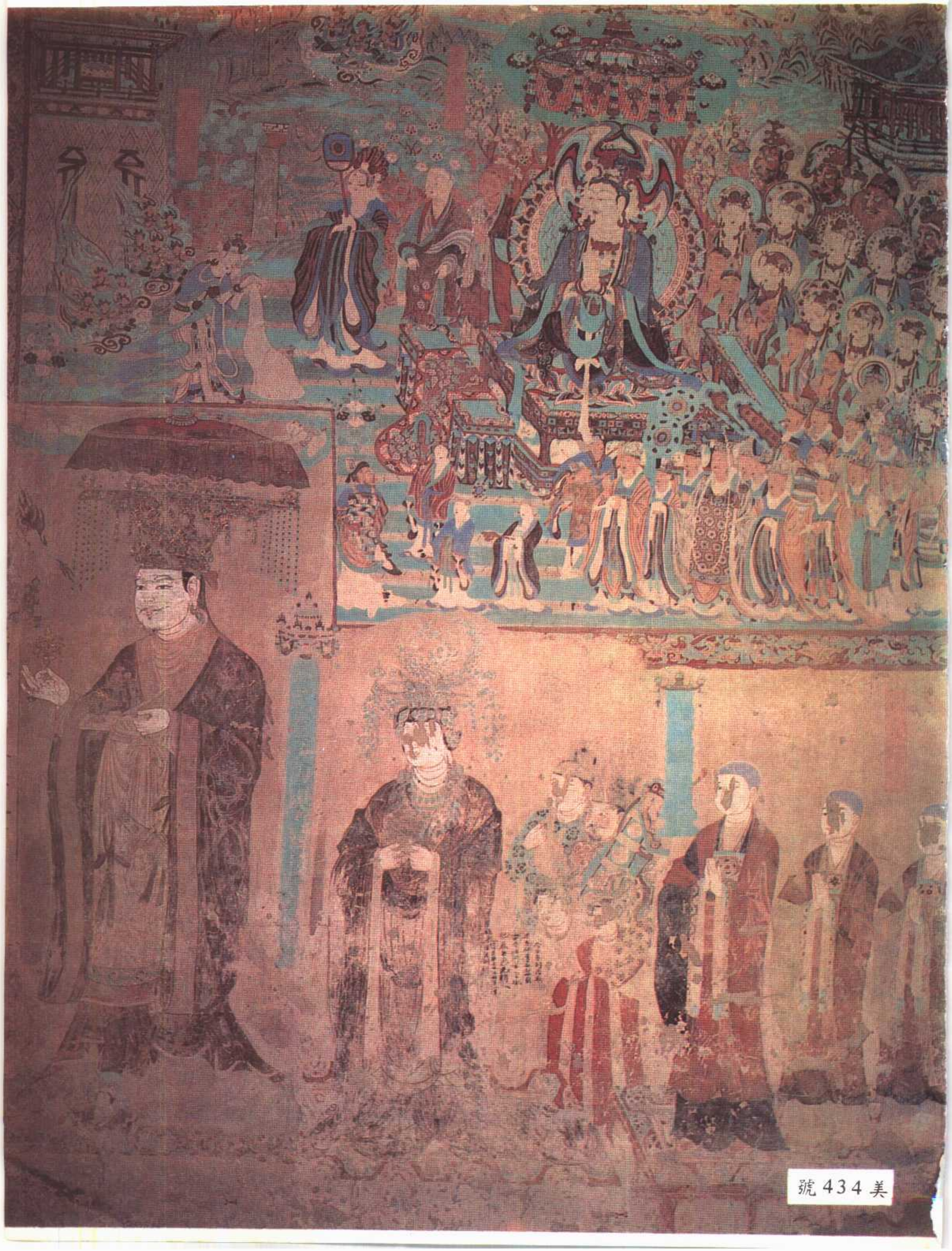
號 430 美

號 431 美

號 432 美



號 433 美



號 434 美

敦煌寶藏第一三一冊目錄

斯三九八五號　端拱二年（西元九八九）具注曆日　一
斯三九八六號　華嚴經論（擬）　一一　五
斯三九八七號　華嚴經論　一三
斯三九八七號背面　略懺一卷　一三
斯三九八八號　妙法蓮華經卷第三　一四
斯三九八九號　妙法蓮華經卷第七　二三
斯三九九〇號　大寶積經卷第一百十九　三七
斯三九九〇號　大雲輪請雨經卷上（龍王六行）大寶積經卷第四十七（末第六行起至下頁以是因故）　三七
斯三九九一號　大寶積經卷第十（第七行起）　三八
斯三九九一號　西域文六行　三九
斯三九九二號　論語集解（學而篇）　四二
斯三九九三號　孝經（廣要道章第十二）　四三
斯三九九四號　百法論疏抄上卷　四四
斯三九九五號　妙法蓮華經卷第三　四四
斯三九九六號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十一　四四
斯三九九七號　法苑珠林卷第三十七（又智度論云等見卷四十一、優婆塞戒經云等見卷四十二）　四六
斯四〇〇〇號　正法念處經卷第七十七十三　四七
斯四〇〇一號　大般若波羅蜜多經卷第一百　四八
斯四〇〇二號　佛說智慧海藏經卷下　五〇
斯四〇〇三號　般若波羅蜜多心經　五一
斯四〇〇四號　妙法蓮華經卷第四　五二
斯四〇〇五號　妙法蓮華經卷第四　五五
斯四〇〇六號　四分本疏卷第三　五六
斯四〇〇六號　四分戒疏卷第二　六〇
斯四〇〇六號　大智度論卷第八十八　六二
斯四〇〇六號　大智度論卷第五十四、第八十　六四
斯四〇〇六號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十　六九

斯四〇〇七號　佛說無常經一卷　一三〇
斯四〇〇八號　金剛般若波羅蜜經　一三二
斯四〇〇九號　妙法蓮華經卷第一　一三二
斯四〇一〇號　增一阿含經三供養品第二十一、卷第十三　一四一
斯四〇一一號　瑜珈論第三十一手記　一五三
斯四〇一一號　瑜珈論卷第三十二卷至第三十四卷手記　一六七
斯四〇一一號背面　大乘百法明門論疏釋（擬，論十一善、六煩惱、四不定、均參見大乘百法明門論疏卷上）　一七一
斯四〇一二號　五台山曲子　一七六
斯四〇一三號　佛經論釋　一八四
斯四〇一四號　大般若波羅蜜多經卷第四十九　一八五
斯四〇一五號　維摩詰經卷下　一八六
斯四〇一六號　四分僧戒本　一九九
斯四〇一七號　金剛般若波羅蜜經　二一一
斯四〇一八號　大般若波羅蜜多經卷第一百　二一三
斯四〇一九號　文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上　二一四
斯四〇二〇號　思益經卷第四　二一四
斯四〇二一號　妙法蓮華經卷第三　二一六
斯四〇二二號　大乘無量壽經　二一七
斯四〇二三號　大乘無量壽經　二一七
斯四〇二四號　大乘無量壽經　二一七
斯四〇二五號　大乘無量壽經　二一七
斯四〇二六號　大乘無量壽經　二一七
斯四〇二七號　妙法蓮華經卷第一　二一七
斯四〇二八號　金剛般若波羅蜜經　二一八
斯四〇二九號　金剛般若波羅蜜經　二一八
斯四〇三〇號　妙法蓮華經卷第三　二一八
斯四〇三一號　觀世音經　二一八
斯四〇三二號　金剛般若波羅蜜經　二一八
斯四〇三三號　摩訶般若波羅蜜經卷第十四　二一八
斯四〇三四號　佛頂尊勝陀羅尼　二一八
斯四〇三五號　大乘無量壽經　二一八
斯四〇三六號　四分律藏卷二十八第二分卷第八　二一八
斯四〇三七號　禪門祕要決　二一八
斯四〇三七號　轉經後迴向文　二一八
斯四〇三七號　禪月大師讚念法華經　二一八

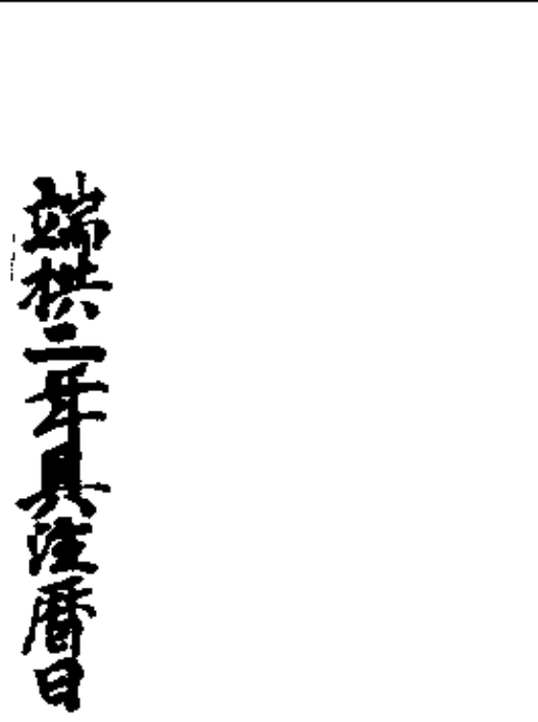
斯四〇三七號背面　禪詩　三一五
斯四〇三七號背面　社司轉帖　三一五
斯四〇三七號背面　持誦金剛經靈驗功德記　三一五
斯四〇三七號背面　要略　三一五
斯四〇三七號背面　冥報故事　三一五
斯四〇三八號　大般若波羅蜜多經卷第二百　三一七
八
斯四〇三九號　十空讚一本　三一八
斯四〇三九號　五臺山讚一本　三一九
斯四〇四〇號　佛說業報經（擬，參見佛為首迦長者說業報差別經）　三二〇
斯四〇四一號　金剛般若波羅蜜經　三二四
斯四〇四二號　大般若波羅蜜多經卷第一百　三二六
九十七
斯四〇四三號　妙法蓮華經卷第六　三三七
斯四〇四四號　金剛般若波羅蜜經　三三八
斯四〇四五號　維摩詰經卷上　三三九
斯四〇四六號　妙法蓮華經卷第三　三四五
斯四〇四七號　佛名經　三五九
斯四〇四八號　大乘無量壽經　三六三
斯四〇四九號　金光明經卷第五　三六六
斯四〇五〇號　龍興大人會　三七一
斯四〇五一號　妙法蓮華經卷第一　三七二

斯四〇五二號　金剛般若波羅蜜多經宣演（擬，與伯二一三二、伯二三三〇號相似而不同）　四一五
斯四〇五三號　妙法蓮華經卷第三　四一五
斯四〇五四號　大乘無量壽經　四一七
斯四〇五五號　妙法蓮華經卷第五　四一九
斯四〇五六號　妙法蓮華經卷第七　四二一
斯四〇五七號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十四　四二八
斯四〇五八號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十四　四二九
斯四〇五九號　大乘無量壽經　四三一
斯四〇六〇號　己酉、戊申年便麥賬　四三二
斯四〇六一號　大乘無量壽經　四三三
斯四〇六二號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見四六五〇四號）　四三六
斯四〇六三號　略抄本一卷（佛經律部）　四四二
斯四〇六四號　了性句幷序　四四五
斯四〇六四號　澄心論　四四六
斯四〇六四號　薪州忍和尚道凡趣聖悟解脫宗修心要論一卷　四四七
斯四〇六五號　四分比丘尼戒本　四五一

斯四〇六六號　四分尼戒本　四五六
斯四〇六七號　摩訶般若波羅蜜經卷第四　四七一
斯四〇六八號　摩訶般若波羅蜜經第一（卷第十四）　四八〇
斯四〇六九號　金剛般若波羅蜜經　四九〇
斯四〇七〇號　金剛般若波羅蜜經　四九一
斯四〇七一號　道經（失題經典類）　四九一
斯四〇七二號　辯中邊論頌辯得果品第六至辯無上乘品第七　四九二
斯四〇七三號　妙法蓮華經卷第二　四九三
斯四〇七四號　金剛般若波羅蜜經　五〇九
斯四〇七五號　佛說阿彌陀經　五一七
斯四〇七六號　妙法蓮華經卷第六　五二〇
斯四〇七七號　大佛頂首楞嚴經卷第八　五二一
斯四〇七八號　大般若波羅蜜多經卷第八十四　五二三
斯四〇七九號　般若波羅蜜多心經　五二四
斯四〇八〇號　妙法蓮華經卷第六　五二五
斯四〇八一號　釋門應用文　五四〇
斯四〇八二號　妙法蓮華經卷第七　五四六
斯四〇八三號　佛說藥師瑠璃光經一卷　五五四
斯四〇八四號　大乘無量壽經　五六二
斯四〇八五號　大乘無量壽經　五六五
斯四〇八六號　四分戒本　五六七
斯四〇八七號　大乘無量壽經　五七一
斯四〇八八號　大乘無量壽經　五七四
斯四〇八九號　諸星母陀羅尼經一卷　五七七
斯四〇九〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十　五七九
斯四〇九一號　金光明最勝王經卷第二　六〇一
斯四〇九二號　四分戒本疏卷二　六〇〇
斯四〇九三號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十二　六〇九
斯四〇九四號　律部小抄（八波羅夷法、參見斯三九〇二號）　六一一
斯四〇九五號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十七　六一三
斯四〇九六號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十一　六二四
斯四〇九七號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十　六二七
斯四〇九八號　金光明最勝王經卷第三　六二九
斯四〇九九號　妙法蓮華經卷第七　六三七
斯四一〇〇號　妙法蓮華經卷第七　六四九
斯四一〇一號　維摩義記卷第三本　六五一
斯四一〇二號　法華義記第三　六六一

斯四一〇三號　佛說智慧海藏經下　六七〇
斯四一〇四號　四分律卷第五十九、六十　六七九
斯四一〇五號　梁朝傅大士頌金剛經節錄　六八二

端拱二年具注曆日



日曆注具（九八九元西）年二拱端　號五八九三斯

（擬）論經嚴華　號六八九三斯▼

行施入出世間道故十種淨法信忍智七地大乘
見屆智火燒煩惱所故十種巧智入大乘
忍所入出世間遠切用智淨故十種巧隨順
入八地所得色帶盡大小相容自在入故十種
直心九地備淨佛法自在巡直決定自在故
十種巧方便法是十地一切住受識地大方
便滿足等覺无餘故是行相差別應如是
知現證流通者上六種顯示无上聖果清淨
具足故故今一切世間起深重住證流通利安
衆生明法門殊勝闡者利益難值遇故是流
通相有三種一者大地震動二者雨華供
養三者菩薩現證是三種如前廣說應知
經說尒時佛神力故法如是故十不可說像
那由他佛剎微塵等世界六種震動而出過
諸天一切華雲而妙香雲雨末香雲雨衣蓋
幢幡衆寶莊嚴具雲雨伎樂雲雨諸菩薩雲
雨不可說讚嘆佛雲雨不可說讚頌善哉雲
雨佛音聲滿法界雲雨不可說淨世界雲雨
不可說長養善薩功德雲雨不可說光明雲
佛生道場雨如是等種種雲雨演說諸法十
方世界亦復如是尒時佛神力故法如是故過

佛坐道場而如是等種種雲雨演說諸法十
方世界亦復如是尒時佛神力故法如是故過
淨法門二者一切證淨入淨法門者是證入
有四手一者三昧淨者楞嚴等無量三昧門
如實安住等虛空故　經說時彼一切諸菩
薩衆一一皆得世界塵數諸三昧二者方便
淨證不住道習巧會有無於一切法海盡原
成故　經說塵數方便法海三者辯淨證無
量陁羅尼四辯無閡善答難故　經說方便
辯海四者道無量集智淨頓行成滿清淨解
脫如海疾嚴悉具足故　經說諸
切智道猶飢得美饍故　經說諸
行頓海一切證淨者如
一切世界菩薩衆海所
無上聖善覺清淨
薩所得
薩衆所得
悅樂是相有二種一者世界震動如來神力
故顯示常果不思議勢力故一切衆生應得
無上道故令一切世界六變震動二者衆生
安隱地不虛動動必利安如月光觸身得清
涼樂故　問曰何故震動一切世界　答曰
有三種義故示動世界一者顯說兩甘露法
非不二有無一相故　經說知一切法不二非
不二二者無我衆生空故　經說知一切法無
我三者無等法無我相上上空實故　經說知
一切法無九四者不生第一義相故　經說知
一切法不生五者不滅如如際住故　經說知
一切法滅六者非去來前後際斷故　經說知
一切法無所從來去無所至七者無壞法性
自尒故　經說知一切法無壞八者不實如
幻如炎虛無體故　經說知一切法不實九
者非不實無所捨故　經說知一切法非不實
十者無相法界淨二不二相畫一故　經說知一切
法一相無相十一者非
知一切法非有十二者非無如無如相故　經
說知一切法非無十三者非法自體空實故
盡故　經說知一切法非非法十五者非語言
不二寂滅語言道斷故　經說知一切法非離
十六者非非語言嘿無嘿相故　經說知一

不二辯滅語言道斷故 經訖知一切法非集
十六者非非語言嘿無嘿相故 經訖知一
切法非非語言因果不爽平等者前依有無
衆生空平等糊此依法空二諦平等糊有
二種相貌別一者明果不二者五陰空與因
果不二者是觀門有十五種一者非業生業
性相故 經訖知一切法非業二者非業業空
滅故 經訖知一切法非非業三者非報相
無相故 經訖知一切法非報四者非無報本
來如故 經訖知一切法非無報五者非住處
衆生界等善身口意業以衆生界等願衆生界等苦悔過四部諸法空
寂靜我所者上六海滅四部定罪何故可
滅依緣集起體空計無我誰先故先理外
妄猶如大威如無所依可斬依心煩惱妄想
起故是諸法平等相有二種一者問於悔法
者將欲剛未諸法空寂悔過四部罪諸天子聞
聲歡喜問於天聲善薩悔過其相云何爾曰
緣相滅為空相滅故 經訖時諸天子聞是聲

北方四維上下來積聚於心善薩知此業等
回顛倒起不生厭或離我我所者上顯示罪
* 從緣集集無集相去何無集離我我所故是
巧地攝不共法明故　經說得巧方便出生諸
佛甚深勝法三者无量開暢方便說佛莊嚴
一切普聞故　經說得巧方便分別演說一切
諸佛莊嚴之法四者平等方便般若衆中二
諦雙行故　經說得巧方便深入一切佛平等
法五者辯才自在方便以四无礙差別說一
切相世間出間法无留礙故　經說得巧方
便分別相一切佛法六者不壞方便住四无畏
入不可壞諸佛正法七者莊嚴方便以佛莊
嚴自莊嚴故　經說得巧方便入一切佛諸莊
嚴法八者攝一切法方便一門攝一切門自
在无餘故　經說得巧方便以一方便入一切
佛法九者巧會无礙方便住一切佛大善巧
地以一切種覺一切法故　經說得巧方便
佛无量諸方便法十者決定菩提方便无礙
道滿足攝无餘涅槃畢竟不還故經說得巧
方便於一切佛法心得自在而不退轉是十
何故名方便生死涅槃巧會不二集一切道
證一切滅故顯示已勤敬脩行何故應行經
自釋住如是法以少方便亦得佛道與如來
等云何等彼回能至故如是脩習善賢行
滿足能感如來還應法界依婆伽婆集一切
智道顯示相好大莊嚴身所住不空能利安
慜化諸想所起故調伏衆生化離垢清淨故
三世不退轉化無生平等故善薩願化長養
善薩行故如來大悲化除滅衆生一切苦故
法輪方便智化出生無量無邊無畏辯故佛子
是為善薩摩訶薩解知世間離世間化差
知廣大知無量無際等知如如具足成就無
量自在於真實中而不傾動應見一切無有

法輔方便智化出生無量無畏智辯無礙等
是為菩薩摩訶薩解知世間離世間化塗
知廣大知無量無際等知如如具足成就無
量自在於真實中而不傾動悉見一切無有
真實而不懷所行辭如化不從心起不住心
生中不由業起亦不受報非世間生非世間
滅非法所攝非法所攝非是久住非須臾住
非世間行非離世間非將遊方非諸方所攝
余時世尊何以故不見世間作大難
盖經說佛言不在論里者住方能講

行有三種一者集地二者備津三者調柔成
熟是名為行住地備治故果有三種一者應
果二者辟支佛三者無智果隨地報津故相者
地相如初地歡喜離垢等名為地相根者名
體如生在佛家以不動法等是故行根相根
依對治說菩薩如是依諸佛菩薩善知諸所
以大猛利無疲厭心依無我智次第之證問受
成地法無有厭足所以者何我今已得空慶
大願未滿不應是中住大悲心故亦不應中
故令欲發進採無上寶云何不問諸地道路
利益之事是故依無餘精進問成地法復次
菩薩內自思惟我今雖得離世間道生在
聖處猶於煩惱生死大海未能永度若不依
諸佛菩薩問成地法者生死大海汝何回緣
出彼彼云道不善通達或墮空三昧解若解
者諸地智通不善清淨云何成就回向無善
提是故菩薩為破散生死成就一切智慧
根趣薩婆若次第諸問成十地法復次欲說
大夫相貌如來種降伏魔應過二乘道與一
切衆生為首為勝故諸受諸問成諸地法義

梵網經記卷上并書　扇　北京東石塵寺沙門傳述

梵　凡梵

梵梵

根趣薩婆若決定請問成十地法演說欲令
丈夫相絕如來種除伏猛慶過二乘道與一
切衆生為首為脉故諮受請問成諸地法若
不依上上地集智慧神通辦事三昧者終應

華嚴經論卷第十行品之三　廿三

第三無恚恨行者三聚或淨故轉增入大忍
法中是忍有二種一者行淨二者攝淨
調伏行淨調伏者從佛子以下訖應當忍受
是忍有三種一者內忍苦行二者忍於外塵
者第一義忍內忍苦行者是忍有三種備一
者身業備二者口業備三者心業備身業
備者是備有二種一者相調伏忍二者智調
伏忍相調伏忍者菩薩摩訶薩備淨忍故除
伏自身善令調順如婆羅雖　馬王稱御者意
和顏愛語乃至失命不現麁相謙卑自業教養
前人不以怨毒用於身業而棄他命是不害
有三種一者遠離自害不以怨惱心而自
害命如世間人以怨毒故而自煞身二者遠
離他不以怨毒故而煞他命三者遠
離俱害不以熾然恚毒自煞煞彼人我俱傷
為色聲香味觸故而害於他如世間人為五
欲故煞他自煞常以慈忍以善利安二者遠
離俱害不以熾然恚毒自煞煞彼人我俱傷
心常安住無閑忍中意堅難動如須彌山王何
以故安住淨忍無害相違故如明來閻滅性
相不俱菩薩如是住名相調伏淨經說佛
子何等為菩薩摩訶薩第三無恚恨行此
菩薩常能備習忍辱之法謙卑恭敬和顏愛
語不自害不害他亦不俱害智調伏忍者菩
薩何故身和柔濡遠離俱害者住無我心
智故所以者何有我故瘡惠亂生如從牙結
已佛眼趣持法門奉行諸佛之所
法門所可數演恢衆生心順忍法門
法不起法忍法門轉得更求不退轉地法門
備諸佛法從住至住法門至何惟願一切智
業充餘法門衆胎出家諸佛樹下惟諸二等
略說其要是為八百法曜道門菩薩大士臨
降神時為諸天子講說此法說是法門品時
八万四千天子發无上正真道心三十万二
千天子宿植德本孚期遂成无從生忍三十

八万四千天子發无上正真道心三十万二
千天子得阿惟越致本際智慧成无生忍三十
六萬諸天子等遠塵離垢諸法眼淨无諸染
天威皆悉欻然皆散天華稽首于佛如是世尊
于時菩薩為大天衆勸助若干說偈
其有衆清淨　在天心悉踊　皆宿在德本　故致此淨果
是故報前世　造行清淨已　无德歸悉逝　在普痛不善
從我聞是法　莫起无衆報　當棄此憍慢　致无量大安
罪福无有常　无恒无堅固　如夢幻野馬　空中雲霧炎
雖以慕五衆　猶喜飲臭水　雖處於世望　遠智佛无跡
等諸欲枝葉　一切諸女人　女人各異心　是時平等生
不知利養伴　支細諸養屬　除滅造善業　不樂諸惡石
常思念諸佛　在法无放逸　樂求博聞施　忍辱仁和愛
曉了皆无我　專精制察法　從因緣合成　轉輪於濁
觀此諸陰身　无根之種已　慧切數自然　造衆關无迹
脩學无窮解　博聞无厭飽　增施調意智慧　衆生故行慈
常脩行隨喜　能成衆善法　大要行為本　言行常相應
忍辱他人教　已所然精進　不以作建得　无作亦來安
等意觀世尊　生死甚動者　不以習離欲　捨邪脩正業
是故得閑靜　宣布順慈心　普救衆生事
衆持大會高　執持无論訟　以時進行道　垂哀愍衆篇
司市各復七重欄楯珠絡各復七重諸鈴
*
上及諸行樹皆以四寶交露帳幔而覆
其二百國各有五百郎縣舊之又其樹上皆
生好衣自然七寶諸細被服一一池水各有
五百浴池從之又其浴池皆七寶成生七寶
蓮華青紅黃白滿其池中其華大如車輪斯
池中水自然八味其土國王有八万四千夫
人婇女中宮亦有二太子一名无限意二
名无限眾其太子各十六時二太子遊卧寐
於夢中見如來飛衆綵正躰好樂塵金色相
好莊嚴威德巍巍不可限量光照十方夢中
見是心中踊悅欣然无量其二太子從夢覺
已心中把然各以宿慺識道正真而歎頌曰
我今夜夢見　天人中最勝　體紫磨金色　百福以其相
見佛親近　供養二者備平等行入真如觀
三者對治淨四者安住深忍心行寂滅五者
校量脩見佛親近供養善薩住此地見佛
通未聞故　經說是善薩住於酬地見數百

迎供養聽受諸佛阿以故保深三昧神
通未現故經說是菩薩住於明地見數百
千萬億那由他諸佛世尊恭敬供養尊重
讚歎衣服飲食卧具湯藥觀近諸佛備平
等行入真如觀者正奉迎諸佛觀近供養何以
聽受經法如教備行故云何備行入第一義
真如觀住是觀時見一切法業報生者本來
不生實際住故不生故見一切業聚集起法
亦無有滅如如同盡故何以故染淨依真如
聚緣集成故法若聚緣成第一義故不增亦
不第一義故不減何法不增妄想集無滅故如是觀時周真然
何法不減妄想集無滅故如是觀時周真然
心心寂滅隨順法流而亦不壞聚回緣想緣
想對治證涅槃善薩何故入如是觀明見真
諦轉三縛故經說聽受經法如說備行是菩
薩觀諸法不生不滅聚緣而有對治淨者上
何故入真如服若現前觀是智能離煩惱過
故離有二種一者遠離淨二者斷羅轉增淨
遠離淨者是淨有二種一者三縛微薄二
者斷三毒那治三縛微薄者縛通三界欲
界所起除無明名為欲縛上二界除無明名
為有縛三界無明名無明縛此三種中未除
見是三縛無音見道攝從初地至此地斷盡
無餘不名微薄而是中說三縛微薄者依備道
斷畢竟不生不聚積故 問曰何以知之答
集大福德智慧糧資故於恒河沙無量阿僧
祇劫中不畏衆苦愛三界受生如師子王不
以衆獸為難何以故為得何縛三菩提廣度
衆生到薩婆若智慧大城故是故十善道
能令此人至於佛道 問曰何故名為自利不利於
衆生界中種善根故二者無資糧善弱劣弱
下能度人故是故但能自利不益於他如熒火
光不能遠照 問曰何故名為利他 答曰以
大方便智慧資糧於諸衆生廣能濟潤從
三界嶮道難難中出至安隱大城是名自利

堂諸菩薩問佛智境界佛住壽等者攝在回

* 皆諸菩薩問佛智境界佛住壽等若稱在回
門及問當以何相答是答果中略有六種下
思議相一者境界甚深二者壽命長遠三者
依果攝用四者真報常淨五者應報具足六
盡事去界故壽命長遠者所謂住壽依報
報常故不壞故依果攝用者所謂住處依報
无盡令一切菩薩依住學道淨无上菩提故
真報常淨者謂不思議法智身離脫四魔界
外故應報具足者謂相海等身雲无盡覆
法界故海器成就者謂善賢行器水清淨現月
緣便生所受從所受便生所有故曰從所受
緣便致所有從所有便致生矣故曰從所有
緣　華嚴經論　緣便故

* 果果涅槃者上善光童諸菩薩有世間

華嚴經論十地品之廿一

天竺　華嚴經論說果之分

盡虛空徧法界夜摩天宮自在無量菩薩
法想知行方便一切方便悉不真正无方
便其以平等明无方便等一切法无有差
无有方便超越方計所有方義則无所覺
應不應是正方便正得此
者於三界法生厭長心　問曰菩薩以無常觀
知法　法無我怖畏三界十善道亦怖畏
二乘地者善薩亦怖畏三界為勞故復樂
生勤行精進求於涅槃如是十善道亦盡
彼至二乘地　答曰不必一切厭長三界者菩
二乘地何等為菩薩謂樂十行少分功德著於
佛所教化十方眾生中不能樂行如是之人
墮二乘地若人能求諸佛功德進學菩薩

彼至二乘地 答曰不必一切盡是三界者墮
二乘地何等為墮謂樂十行少分功德者於
佛所教化十波羅蜜中不能樂行如是之人
墮二乘地若人能取諸佛功德遍學習慧十
善道必令此人住至佛地是名墮不墮差別相
問曰菩薩可令聲聞緣覺俱備盡雜何故有
二種備說 答曰志劣弱者住何羅漢縣堅
固者住辟支佛法門入觀差別淨故 問曰云
何名為不異三界住菩薩乘 答曰菩薩為
眷色二眷無色有色者謂四禪天無色者所
謂四空聖住者從初地乃至佛地以聖無漏
智於集苦道中證得解脫與第一義相應故
名為聖是故婆伽婆以第一法身智現此相
好報淨身雲在於天住他化王宮為天梵聖
衆說是十地最上妙道最上明淨法門問
曰下何故不住人住上何故不住梵住但在
天住中說答曰此處於人住天住梵住中起
使最深以大耶見人慈集彼故一切善根中
此十地無漏是第一深利佛欲以此猛利善
根破深結使故住於天住餘不尒故不在復
次何故在他化天王宮說十地者以天王頗
力故亦是金剛藏菩薩摩訶薩於

*

有緣善薩善根力故以第六天自緣皆集
在彼天說如樂它慧生處無故受道亦無困
梵率為破深使有漏種故如日天子為破
閻故遊四天下答曰三世諸佛亦受生時
天上人中雜生二處天中生於梵率人中生
迦毗羅以此二處天人中故何以故佛欲顯
亦中道棄偏等過故又法身尊重不得生邊
處故復以三世諸佛隨應法尒故是故恒
生梵率說法隨根不同生處也他化者彼天
所有樂具內憶念時他為化住應心即得自
在他化自在如摩訶衍論中說菩薩所化故

華嚴經論十地品之十五　五十五

第四炎地者由前出世間歡雖增上智慧
猶慧深禪定等清淨故轉入備道增上出世
觀觀安住第四善薩炎地是地轉淨出世間
智有四種清淨道一者依法明入長養增

慧學相定等清淨故諸入階道增上出世
龍龕女住第四菩薩住地轉淨出世間
智不思議住地入長養增進
道心無所著三昧入深正受以善方便無漏
智明於深禪定能如實入出定無動亂猶
如虛空而於是定心不貪味無所著依調伏者
諸三昧正受皆悉能入心無所著依調伏者
是依有二種一者依於佛土淨功德行往詣
無量諸世界海隨彼生處不忘思惟淨波羅
蜜道 經說往詣無量無邊不可說諸佛
國土則彼佛國心無所著二者悕無憂惠
菩薩以善方便深般若智觀察佛國猶如虛
空知身無我如芭蕉堅若住若去都無有愛
心行平等常在寂滅 經說若去佛國心無憂
惠如說行調伏者是行有二種一者依教實
能以方便智明於如來無上深密教中善巧通
空合受故次二個明智力住嚴生死住縣蓋
覺無餘解脫清淨故後二個顯無住嚴弘
悕滿之證無畏智地

第五大梵天所住法門者是門有二云一者
因云二者果云何者有十種不思議智明
一者三達智明善了三世無礙入出解脫門
生次 住說尸棄大梵於照觀悕法入不思

一者三達智明善了三世無礙入出解脫自
在故　經說尸棄大梵於照現諸法入不思
議法門而得自在二者三昧智明自入亦受
切禪等觀寂靜善住法門而得自在三者方
便智明巧會有無不起不滅而能示現大症
嚴故經說智光心梵於照諸法不可思議
方便法門而得自在四者辯輪智妙音普
入等雨法雨故　經說善音雲梵於一切佛
妙音聲海平等度入法門而得自在五者調
御智明三輪示現攝有緣者悉令善住如來
家故　經說應時音梵於攝伏衆生寂滅法
門而得自在六者神變智明一念示現法界
刹土開演法藏悉普周故　經說寂靜光梵
於一切刹能起安住分別諸法門而得自在
七者善化智明應無量權道悉令衆生住
三乘正位故經說善光梵於無量方便化衆
生法門而得自在八者八智真如智明證性淨
般若同真寂滅故　經說堅固梵於諸法淨相
亦集於普賢所住究盡清淨　經說滿足普
賢諸行願故七者證地集一切諸地悉已成滿
深禪定自在安住　經說得一切善薩三昧自在
經說得一切善薩圓滿地故八者三昧集於

般若同真寂滅故　經說堅固梵於諸法淨相亦
亦集於普賢所住究盡清淨　經說滿足普
賢諸行願故七者證地集一切諸地悉已成滿
經說得一切善薩圓滿地故八者三昧集於
深禪定自在安住　經說得一切善薩三昧自在
故九者光闇智集究盡一切道種邊際无礙
照明一切諸法　經說行一切善薩所有功德法
十者入一切境界集一切善薩所有功德法
門境界盡已悕畢悉靚如來不思議權道次
第彼所究盡无餘非聲聞緣覺思量境界經
說是故一切諸大善薩悉靚如來不可思議
神變境界深入明達究竟彼所一切聲聞諸
大弟子皆不能知是二爺顯示同體垢淨
異乘自乘集見不見差別雪山爺者上說聲
聞善薩同體垢淨見不見差別別仁
愛遠離現前此第八不動地法無我智多
行故法愛滅大無功用遠離現前法性真實
隨是法流無生智道自然斷取非淨經說

贈藏暮大迦禮

大迦禮拔者悉消先教三寶所以然者三寶
即是一切衆生良友福田若能歸向者則滅
无量衆罪長重福報能令衆生死苦得脫
[illegible] 是故佛十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡
虛空界一切聖僧若今日所以懺悔者至心无疑
乘在凡夫不問貴賤男女出家在家自无量或曰三業而生衆
[illegible] 六根所起惡心邪想惟願永消起於染著如是乃至十惡增長八万四千之塵
勞門無其罪報雖復无量大小悉皆消滅若有三者謂是衆僧若三種法能除
前及諸罪報如是十種所以說竟

如是等罪今日懺悔

乃至今日不說

S→T262　9/22 B21

摩多羅三藐三菩提
是一小劫乃至十小劫結
而諸佛法猶不在前今時
佛於菩提樹下敷師子座高
坐當得阿耨多羅三藐三菩提
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風吹
去華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為護
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿半小劫
至于滅度亦復如是諸比丘天華
一一小劫諸佛之法乃現在前滅
後三菩提其佛未出家時有
者名曰智積諸子各有種種
其間又得成阿耨多羅三藐三菩
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉
王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍
統隨至道場成欲覲近大通智勝如來供
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足統佛畢
合掌脩衛世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於無量億劫　會乃得成佛
諸佛已具足　善哉甚希有　一坐十小劫　世尊法不動
身相及手足　靜妙安不動　其心常按指　未曾有散亂

為度衆生故於无量億劫
已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 「坐」 此處
體及手足 靜默安不動 其心常攝一 未曾有散
乱見衆彼 安住无漏法 令諸見世尊 安隱成佛道
我等得善利 隨喜大稽首 衆生常苦惱 盲導无導師
不識善惡道 不知求解脫 長夜 增益諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得安上 安隱无漏道
我等及天人 亦得寂大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子 偈讚佛已 勸請世尊 轉於 法」
輪咸作是言 唯願世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民 重說偈言

世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱 各以衣械盛諸天華共詣西方 推尋是相見大
度脫於衆 及諸衆生類 悉皆當得佛 為令得見故
若我等得佛 衆生悉復然 世尊知衆生 深心之所念
通智牒如來 愛子道場菩提樹下坐 師子座上
赤如所得道 又知智力 欲樂及隨福 宿命所行業
諸天龍王乳闥婆 緊那羅摩睺羅伽人非人
世尊悉知已 當轉无上輪 即為諸佛轉法輪 即
佛告諸比丘 大通智牒佛得阿耨多羅三藐
三菩提時 十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間 幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明普照未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿 光明普照有 此是何因緣 宜各共求之
為天德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣械盛諸天華共詣西方 推尋是相見大
通智牒如來愛子道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乳闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子諸佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千迴即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹具菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益
我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即
於佛一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切

於佛一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切

＊

天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益

我等所從來　名曰萬億國　捨深禪定樂　為供養佛故

我等先世福　宿殖善根力　今以奉世尊　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即相謂共議此事時彼衆中有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有

為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求

過千萬億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生

尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣

＊

智勝如來默于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯願世見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中天　迦陵頻迦聲　哀愍衆生者　我等今敬礼

世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛

三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼

世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍故善

我等宿福慶　今得值世尊　尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊哀愍饒益一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜

衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　愚盡者增益

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相謂共議此事以何因緣我等宮殿有此光

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘而
方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言

我等諸宮殿　光明甚威耀　此非无因緣　是相宜來之
過於百千劫　未曾見是相　唯願天中尊　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來靎于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乹闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納靈尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渇衆生　以法雨充滿　等諸未曾有　元量智慧著
如優曇盛華　今日乃值遇　我等諸宮殿　衆光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受　尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵及門
娜門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王各
同聲以偈頌曰

唯願天中尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百萬億國土諸
大梵王皆悉自觀所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　厭離未曾有
如是之好相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來靎于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乹闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹

龍王軋闥婆緊那羅摩睺伽人非人等
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈讚曰

*

大雲悲滿世尊 能於三界獄 免出諸衆生
普智天人尊 隨衆樂願饒 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常暗冥
三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 皆等悉減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善惡則
不覩佛所化 常隨於惡道 佛為世開眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等悉皆慶
及餘一切衆 喜數未曾有 我等諸宮殿 蒙光悉嚴飾
今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

爾時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛言
唯願世尊轉於法輪擊大法鼓吹大法螺
梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊大法鼓 吹大法螺 雨大法雨
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法

*

爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而作諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時十万億
恒河沙鄰由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫後是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三

出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿彌陀佛三
* 菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說何
彌陀佛三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來如見深心所念佛自證
知今時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所讃念說
是經已十六沙弥為阿彌陀佛說是經於八年劫
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八年劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室捨
眠禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利

智慧明了已曾供養无量千万億諸佛
* 常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何名聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不誹者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣
得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多
羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无
量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥
東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥頂
東南方二佛一名師子音二名師相南方
二佛一名虚空住二名常滅西南方二佛一
名帝相二名相想西方二佛一名阿弥陀二
名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩
羅跋旃檀香神通二名須弥相北方二佛一
名雲自在二名雲自在王東北方佛名壊一

羅跋提香神通二名須彌相北方二佛一
名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一
* 切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於婆婆
國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等
為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河沙
等衆生住我聞法為阿耨多羅三藐三菩提
此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿
耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如來智慧難信難解亦時
所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及
我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度
後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行
自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘
國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於
涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛
乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法
諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及
聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度
唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深
入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是
等故說於涅槃是人若聞則便信受解如五

入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是
等故說於涅槃是人若聞則便信受解如五
百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若有
多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明
達善知險道通塞之相將導衆人欲過此難
所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而
復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導師
多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍
寶而欲退還作是念已以方便力於險道中
過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖
莫得退還今此大城可於中止隨意所作若
入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去
是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等今
者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城
生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既
得止息无復疲懈即滅化城語衆人言汝等
去來寶處在近向者大城我所化作為止息
耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導
師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度
若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親
近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
佛知是心性弱下劣以方便力而於中道為

若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親
近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成
佛知是心性弱下劣以方便力而於中道爲
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來命
時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是
如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導
師爲止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳今時世尊欲
重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍繞 俱行至佛所
頭面禮佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 衆惱悉已除 慧眼第一淨 願得如世尊
久遠時一現 應覺悟羣生 震動於一切 種種諸願海
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 皆所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
諸佛轉法輪 以偈而讚嘆 供養泰宮殿 請佛轉法輪
三方及四維 上下亦復尒 敷華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以本慈愍 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慈悲傷 愛彼衆人請 爲宣種種法 四諦十二緣
無明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及眷屬 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 亦說真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
爲无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
彼佛窶羅已 宣揚助法化 二沙彌等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 震動於一切 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾亦爲汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 向乏絶多衆
又復无水草 人所畏怖處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 聰慧有智慧

W-T262 9/2709

又復无水草　人所畏怖處　無數千萬衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
諸人既已入　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　爲一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　爲息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　爲說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有佛乘耳　無二亦無三　今爲汝說實　汝所得非滅
爲佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　爲息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙等諸大三昧報迦牟尼佛世尊照其身即白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼拜親近供養幷覩迦牟尼佛及見文殊師利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩今時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故汝往莫輕彼國著佛菩薩及國土生下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界者是如來之力如來神通遊戲如來功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚亦時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何因緣現此瑞有若干千万蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚亦時釋迦牟尼佛告文殊師利法王子見是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功德而能有是大神通力行何三昧願為我等說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見今時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來當為汝等而現其相時多寶佛告娑菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身子時妙音菩薩於娑婆國沒與八万四千菩薩俱共發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮華葉正使和合百千万月其面貌端正復過

S→T262 9/55A26

斯三九八九號　妙法蓮華經卷第七

來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華

百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮

華葉正使和合百千万月其面貌端正復過

* 於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾

盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身

入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩

衆恭敬圍繞而來詣此婆婆世界耆闍崛山

到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦

牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世

尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居

輕利安樂行不四大調和不世事可忍不煩

生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不

无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五

情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多

寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶

如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見

多寶佛身唯願世尊示我令見爾時佛告華

德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿

羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名憙

見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供

養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以

是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神

力華德於汝意云何爾時雲雷音王佛所妙

音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今

此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已

曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河

沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音

菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為

諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身

或現自在天身大自在天身或現天大將軍

身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或

現諸小王身或現長者身或現居士身或現

宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優

婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現

宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男

* 爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩

婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國主為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照婆婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是爾時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變

華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼爾時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界頂禮
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩等亦令八万四千菩薩
得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣

*

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名號即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖撿繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身

*

身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者

生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
*
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界爾時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
*
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多爾時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安爾一 曼爾二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 目帝六 目多履七 阿隸八 阿羅婆履九 旨隸十 目帝十一 目多履十二 阿羅婆履十三 阿羅帝十四 波履十五 阿羅婆履十六 阿羅帝十七 阿耆膩十八 賖履十九 賖履二十 賖履二十一 賖履二十二 賖履二十三 賖履二十四 賖履二十五 賖履二十六 賖履二十七 賖履二十八 賖履二十九 賖履三十 賖履三十一 賖履三十二 賖履三十三 賖履三十四 賖履三十五 賖履三十六 賖履三十七 賖履三十八 賖履三十九 賖履四十 賖履四十一 賖履四十二 賖履四十三 賖履四十四 賖履四十五 賖履四十六 賖履四十七 賖履四十八 賖履四十九 賖履五十 賖履五十一 賖履五十二 賖履五十三 賖履五十四 賖履五十五 賖履五十六 賖履五十七 賖履五十八 賖履五十九 賖履六十 賖履六十一 賖履六十二 賖履六十三 賖履六十四 賖履六十五 賖履六十六 賖履六十七 賖履六十八 賖履六十九 賖履七十 賖履七十一 賖履七十二 賖履七十三 賖履七十四 賖履七十五 賖履七十六 賖履七十七 賖履七十八 賖履七十九 賖履八十 賖履八十一 賖履八十二 賖履八十三 賖履八十四 賖履八十五 賖履八十六 賖履八十七 賖履八十八 賖履八十九 賖履九十 賖履九十一 賖履九十二 賖履九十三 賖履九十四 賖履九十五 賖履九十六 賖履九十七 賖履九十八 賖履九十九 賖履一百 賖履一百一 賖履一百二 賖履一百三 賖履一百四 賖履一百五 賖履一百六 賖履一百七 賖履一百八 賖履一百九 賖履一百十 賖履一百十一 賖履一百十二 賖履一百十三 賖履一百十四 賖履一百十五 賖履一百十六 賖履一百十七 賖履一百十八 賖履一百十九 賖履一百二十 賖履一百二十一 賖履一百二十二 賖履一百二十三 賖履一百二十四 賖履一百二十五 賖履一百二十六 賖履一百二十七 賖履一百二十八 賖履一百二十九 賖履一百三十 賖履一百三十一 賖履一百三十二 賖履一百三十三 賖履一百三十四 賖履一百三十五 賖履一百三十六 賖履一百三十七 賖履一百三十八 賖履一百三十九 賖履一百四十 賖履一百四十一 賖履一百四十二 賖履一百四十三 賖履一百四十四 賖履一百四十五 賖履一百四十六 賖履一百四十七 賖履一百四十八 賖履一百四十九 賖履一百五十 賖履一百五十一 賖履一百五十二 賖履一百五十三 賖履一百五十四 賖履一百五十五 賖履一百五十六 賖履一百五十七 賖履一百五十八 賖履一百五十九 賖履一百六十 賖履一百六十一 賖履一百六十二 賖履一百六十三 賖履一百六十四 賖履一百六十五 賖履一百六十六 賖履一百六十七 賖履一百六十八 賖履一百六十九 賖履一百七十 賖履一百七十一 賖履一百七十二 賖履一百七十三 賖履一百七十四 賖履一百七十五 賖履一百七十六 賖履一百七十七 賖履一百七十八 賖履一百七十九 賖履一百八十 賖履一百八十一 賖履一百八十二 賖履一百八十三 賖履一百八十四 賖履一百八十五 賖履一百八十六 賖履一百八十七 賖履一百八十八 賖履一百八十九 賖履一百九十 賖履一百九十一 賖履一百九十二 賖履一百九十三 賖履一百九十四 賖履一百九十五 賖履一百九十六 賖履一百九十七 賖履一百九十八 賖履一百九十九 賖履二百 賖履二百一 賖履二百二 賖履二百三 賖履二百四 賖履二百五 賖履二百六 賖履二百七 賖履二百八 賖履二百九 賖履二百十 賖履二百十一 賖履二百十二 賖履二百十三 賖履二百十四 賖履二百十五 賖履二百十六 賖履二百十七 賖履二百十八 賖履二百十九 賖履二百二十 賖履二百二十一 賖履二百二十二 賖履二百二十三 賖履二百二十四 賖履二百二十五 賖履二百二十六 賖履二百二十七 賖履二百二十八 賖履二百二十九 賖履二百三十 賖履二百三十一 賖履二百三十二 賖履二百三十三 賖履二百三十四 賖履二百三十五 賖履二百三十六 賖履二百三十七 賖履二百三十八 賖履二百三十九 賖履二百四十 賖履二百四十一 賖履二百四十二 賖履二百四十三 賖履二百四十四 賖履二百四十五 賖履二百四十六 賖履二百四十七 賖履二百四十八 賖履二百四十九 賖履二百五十 賖履二百五十一 賖履二百五十二 賖履二百五十三 賖履二百五十四 賖履二百五十五 賖履二百五十六 賖履二百五十七 賖履二百五十八 賖履二百五十九 賖履二百六十 賖履二百六十一 賖履二百六十二 賖履二百六十三 賖履二百六十四 賖履二百六十五 賖履二百六十六 賖履二百六十七 賖履二百六十八 賖履二百六十九 賖履二百七十 賖履二百七十一 賖履二百七十二 賖履二百七十三 賖履二百七十四 賖履二百七十五 賖履二百七十六 賖履二百七十七 賖履二百七十八 賖履二百七十九 賖履二百八十 賖履二百八十一 賖履二百八十二 賖履二百八十三 賖履二百八十四 賖履二百八十五 賖履二百八十六 賖履二百八十七 賖履二百八十八 賖履二百八十九 賖履二百九十 賖履二百九十一 賖履二百九十二 賖履二百九十三 賖履二百九十四 賖履二百九十五 賖履二百九十六 賖履二百九十七 賖履二百九十八 賖履二百九十九 賖履三百 賖履三百一 賖履三百二 賖履三百三 賖履三百四 賖履三百五 賖履三百六 賖履三百七 賖履三百八 賖履三百九 賖履三百十 賖履三百十一 賖履三百十二 賖履三百十三 賖履三百十四 賖履三百十五 賖履三百十六 賖履三百十七 賖履三百十八 賖履三百十九 賖履三百二十 賖履三百二十一 賖履三百二十二 賖履三百二十三 賖履三百二十四 賖履三百二十五 賖履三百二十六 賖履三百二十七 賖履三百二十八 賖履三百二十九 賖履三百三十 賖履三百三十一 賖履三百三十二 賖履三百三十三 賖履三百三十四 賖履三百三十五 賖履三百三十六 賖履三百三十七 賖履三百三十八 賖履三百三十九 賖履三百四十 賖履三百四十一 賖履三百四十二 賖履三百四十三 賖履三百四十四 賖履三百四十五 賖履三百四十六 賖履三百四十七 賖履三百四十八 賖履三百四十九 賖履三百五十 賖履三百五十一 賖履三百五十二 賖履三百五十三 賖履三百五十四 賖履三百五十五 賖履三百五十六 賖履三百五十七 賖履三百五十八 賖履三百五十九 賖履三百六十 賖履三百六十一 賖履三百六十二 賖履三百六十三 賖履三百六十四 賖履三百六十五 賖履三百六十六 賖履三百六十七 賖履三百六十八 賖履三百六十九 賖履三百七十 賖履三百七十一 賖履三百七十二 賖履三百七十三 賖履三百七十四 賖履三百七十五 賖履三百七十六 賖履三百七十七 賖履三百七十八 賖履三百七十九 賖履三百八十 賖履三百八十一 賖履三百八十二 賖履三百八十三 賖履三百八十四 賖履三百八十五 賖履三百八十六 賖履三百八十七 賖履三百八十八 賖履三百八十九 賖履三百九十 賖履三百九十一 賖履三百九十二 賖履三百九十三 賖履三百九十四 賖履三百九十五 賖履三百九十六 賖履三百九十七 賖履三百九十八 賖履三百九十九 賖履四百 賖履四百一 賖履四百二 賖履四百三 賖履四百四 賖履四百五 賖履四百六 賖履四百七 賖履四百八 賖履四百九 賖履四百十 賖履四百十一 賖履四百十二 賖履四百十三 賖履四百十四 賖履四百十五 賖履四百十六 賖履四百十七 賖履四百十八 賖履四百十九 賖履四百二十 賖履四百二十一 賖履四百二十二 賖履四百二十三 賖履四百二十四 賖履四百二十五 賖履四百二十六 賖履四百二十七 賖履四百二十八 賖履四百二十九 賖履四百三十 賖履四百三十一 賖履四百三十二 賖履四百三十三 賖履四百三十四 賖履四百三十五 賖履四百三十六 賖履四百三十七 賖履四百三十八 賖履四百三十九 賖履四百四十 賖履四百四十一 賖履四百四十二 賖履四百四十三 賖履四百四十四 賖履四百四十五 賖履四百四十六 賖履四百四十七 賖履四百四十八 賖履四百四十九 賖履四百五十 賖履四百五十一 賖履四百五十二 賖履四百五十三 賖履四百五十四 賖履四百五十五 賖履四百五十六 賖履四百五十七 賖履四百五十八 賖履四百五十九 賖履四百六十 賖履四百六十一 賖履四百六十二 賖履四百六十三 賖履四百六十四 賖履四百六十五 賖履四百六十六 賖履四百六十七 賖履四百六十八 賖履四百六十九 賖履四百七十 賖履四百七十一 賖履四百七十二 賖履四百七十三 賖履四百七十四 賖履四百七十五 賖履四百七十六 賖履四百七十七 賖履四百七十八 賖履四百七十九 賖履四百八十 賖履四百八十一 賖履四百八十二 賖履四百八十三 賖履四百八十四 賖履四百八十五 賖履四百八十六 賖履四百八十七 賖履四百八十八 賖履四百八十九 賖履四百九十 賖履四百九十一 賖履四百九十二 賖履四百九十三 賖履四百九十四 賖履四百九十五 賖履四百九十六 賖履四百九十七 賖履四百九十八 賖履四百九十九 賖履五百 賖履五百一 賖履五百二 賖履五百三 賖履五百四 賖履五百五 賖履五百六 賖履五百七 賖履五百八 賖履五百九 賖履五百十 賖履五百十一 賖履五百十二 賖履五百十三 賖履五百十四 賖履五百十五 賖履五百十六 賖履五百十七 賖履五百十八 賖履五百十九 賖履五百二十 賖履五百二十一 賖履五百二十二 賖履五百二十三 賖履五百二十四 賖履五百二十五 賖履五百二十六 賖履五百二十七 賖履五百二十八 賖履五百二十九 賖履五百三十 賖履五百三十一 賖履五百三十二 賖履五百三十三 賖履五百三十四 賖履五百三十五 賖履五百三十六 賖履五百三十七 賖履五百三十八 賖履五百三十九 賖履五百四十 賖履五百四十一 賖履五百四十二 賖履五百四十三 賖履五百四十四 賖履五百四十五 賖履五百四十六 賖履五百四十七 賖履五百四十八 賖履五百四十九 賖履五百五十 賖履五百五十一 賖履五百五十二 賖履五百五十三 賖履五百五十四 賖履五百五十五 賖履五百五十六 賖履五百五十七 賖履五百五十八 賖履五百五十九 賖履五百六十 賖履五百六十一 賖履五百六十二 賖履五百六十三 賖履五百六十四 賖履五百六十五 賖履五百六十六 賖履五百六十七 賖履五百六十八 賖履五百六十九 賖履五百七十 賖履五百七十一 賖履五百七十二 賖履五百七十三 賖履五百七十四 賖履五百七十五 賖履五百七十六 賖履五百七十七 賖履五百七十八 賖履五百七十九 賖履五百八十 賖履五百八十一 賖履五百八十二 賖履五百八十三 賖履五百八十四 賖履五百八十五 賖履五百八十六 賖履五百八十七 賖履五百八十八 賖履五百八十九 賖履五百九十 賖履五百九十一 賖履五百九十二 賖履五百九十三 賖履五百九十四 賖履五百九十五 賖履五百九十六 賖履五百九十七 賖履五百九十八 賖履五百九十九 賖履六百 賖履六百一 賖履六百二 賖履六百三 賖履六百四 賖履六百五 賖履六百六 賖履六百七 賖履六百八 賖履六百九 賖履六百十 賖履六百十一 賖履六百十二 賖履六百十三 賖履六百十四 賖履六百十五 賖履六百十六 賖履六百十七 賖履六百十八 賖履六百十九 賖履六百二十 賖履六百二十一 賖履六百二十二 賖履六百二十三 賖履六百二十四 賖履六百二十五 賖履六百二十六 賖履六百二十七 賖履六百二十八 賖履六百二十九 賖履六百三十 賖履六百三十一 賖履六百三十二 賖履六百三十三 賖履六百三十四 賖履六百三十五 賖履六百三十六 賖履六百三十七 賖履六百三十八 賖履六百三十九 賖履六百四十 賖履六百四十一 賖履六百四十二 賖履六百四十三 賖履六百四十四 賖履六百四十五 賖履六百四十六 賖履六百四十七 賖履六百四十八 賖履六百四十九 賖履六百五十 賖履六百五十一 賖履六百五十二 賖履六百五十三 賖履六百五十四 賖履六百五十五 賖履六百五十六 賖履六百五十七 賖履六百五十八 賖履六百五十九 賖履六百六十 賖履六百六十一 賖履六百六十二 賖履六百六十三 賖履六百六十四 賖履六百六十五 賖履六百六十六 賖履六百六十七 賖履六百六十八 賖履六百六十九 賖履六百七十 賖履六百七十一 賖履六百七十二 賖履六百七十三 賖履六百七十四 賖履六百七十五 賖履六百七十六 賖履六百七十七 賖履六百七十八 賖履六百七十九 賖履六百八十 賖履六百八十一 賖履六百八十二 賖履六百八十三 賖履六百八十四 賖履六百八十五 賖履六百八十六 賖履六百八十七 賖履六百八十八 賖履六百八十九 賖履六百九十 賖履六百九十一 賖履六百九十二 賖履六百九十三 賖履六百九十四 賖履六百九十五 賖履六百九十六 賖履六百九十七 賖履六百九十八 賖履六百九十九 賖履七百 賖履七百一 賖履七百二 賖履七百三 賖履七百四 賖履七百五 賖履七百六 賖履七百七 賖履七百八 賖履七百九 賖履七百十 賖履七百十一 賖履七百十二 賖履七百十三 賖履七百十四 賖履七百十五 賖履七百十六 賖履七百十七 賖履七百十八 賖履七百十九 賖履七百二十 賖履七百二十一 賖履七百二十二 賖履七百二十三 賖履七百二十四 賖履七百二十五 賖履七百二十六 賖履七百二十七 賖履七百二十八 賖履七百二十九 賖履七百三十 賖履七百三十一 賖履七百三十二 賖履七百三十三 賖履七百三十四 賖履七百三十五 賖履七百三十六 賖履七百三十七 賖履七百三十八 賖履七百三十九 賖履七百四十 賖履七百四十一 賖履七百四十二 賖履七百四十三 賖履七百四十四 賖履七百四十五 賖履七百四十六 賖履七百四十七 賖履七百四十八 賖履七百四十九 賖履七百五十 賖履七百五十一 賖履七百五十二 賖履七百五十三 賖履七百五十四 賖履七百五十五 賖履七百五十六 賖履七百五十七 賖履七百五十八 賖履七百五十九 賖履七百六十 賖履七百六十一 賖履七百六十二 賖履七百六十三 賖履七百六十四 賖履七百六十五 賖履七百六十六 賖履七百六十七 賖履七百六十八 賖履七百六十九 賖履七百七十 賖履七百七十一 賖履七百七十二 賖履七百七十三 賖履七百七十四 賖履七百七十五 賖履七百七十六 賖履七百七十七 賖履七百七十八 賖履七百七十九 賖履七百八十 賖履七百八十一 賖履七百八十二 賖履七百八十三 賖履七百八十四 賖履七百八十五 賖履七百八十六 賖履七百八十七 賖履七百八十八 賖履七百八十九 賖履七百九十 賖履七百九十一 賖履七百九十二 賖履七百九十三 賖履七百九十四 賖履七百九十五 賖履七百九十六 賖履七百九十七 賖履七百九十八 賖履七百九十九 賖履八百 賖履八百一 賖履八百二 賖履八百三 賖履八百四 賖履八百五 賖履八百六 賖履八百七 賖履八百八 賖履八百九 賖履八百十 賖履八百十一 賖履八百十二 賖履八百十三 賖履八百十四 賖履八百十五 賖履八百十六 賖履八百十七 賖履八百十八 賖履八百十九 賖履八百二十 賖履八百二十一 賖履八百二十二 賖履八百二十三 賖履八百二十四 賖履八百二十五 賖履八百二十六 賖履八百二十七 賖履八百二十八 賖履八百二十九 賖履八百三十 賖履八百三十一 賖履八百三十二 賖履八百三十三 賖履八百三十四 賖履八百三十五 賖履八百三十六 賖履八百三十七 賖履八百三十八 賖履八百三十九 賖履八百四十 賖履八百四十一 賖履八百四十二 賖履八百四十三 賖履八百四十四 賖履八百四十五 賖履八百四十六 賖履八百四十七 賖履八百四十八 賖履八百四十九 賖履八百五十 賖履八百五十一 賖履八百五十二 賖履八百五十三 賖履八百五十四 賖履八百五十五 賖履八百五十六 賖履八百五十七 賖履八百五十八 賖履八百五十九 賖履八百六十 賖履八百六十一 賖履八百六十二 賖履八百六十三 賖履八百六十四 賖履八百六十五 賖履八百六十六 賖履八百六十七 賖履八百六十八 賖履八百六十九 賖履八百七十 賖履八百七十一 賖履八百七十二 賖履八百七十三 賖履八百七十四 賖履八百七十五 賖履八百七十六 賖履八百七十七 賖履八百七十八 賖履八百七十九 賖履八百八十 賖履八百八十一 賖履八百八十二 賖履八百八十三 賖履八百八十四 賖履八百八十五 賖履八百八十六 賖履八百八十七 賖履八百八十八 賖履八百八十九 賖履八百九十 賖履八百九十一 賖履八百九十二 賖履八百九十三 賖履八百九十四 賖履八百九十五 賖履八百九十六 賖履八百九十七 賖履八百九十八 賖履八百九十九 賖履九百 賖履九百一 賖履九百二 賖履九百三 賖履九百四 賖履九百五 賖履九百六 賖履九百七 賖履九百八 賖履九百九 賖履九百十 賖履九百十一 賖履九百十二 賖履九百十三 賖履九百十四 賖履九百十五 賖履九百十六 賖履九百十七 賖履九百十八 賖履九百十九 賖履九百二十 賖履九百二十一 賖履九百二十二 賖履九百二十三 賖履九百二十四 賖履九百二十五 賖履九百二十六 賖履九百二十七 賖履九百二十八 賖履九百二十九 賖履九百三十 賖履九百三十一 賖履九百三十二 賖履九百三十三 賖履九百三十四 賖履九百三十五 賖履九百三十六 賖履九百三十七 賖履九百三十八 賖履九百三十九 賖履九百四十 賖履九百四十一 賖履九百四十二 賖履九百四十三 賖履九百四十四 賖履九百四十五 賖履九百四十六 賖履九百四十七 賖履九百四十八 賖履九百四十九 賖履九百五十 賖履九百五十一 賖履九百五十二 賖履九百五十三 賖履九百五十四 賖履九百五十五 賖履九百五十六 賖履九百五十七 賖履九百五十八 賖履九百五十九 賖履九百六十 賖履九百六十一 賖履九百六十二 賖履九百六十三 賖履九百六十四 賖履九百六十五 賖履九百六十六 賖履九百六十七 賖履九百六十八 賖履九百六十九 賖履九百七十 賖履九百七十一 賖履九百七十二 賖履九百七十三 賖履九百七十四 賖履九百七十五 賖履九百七十六 賖履九百七十七 賖履九百七十八 賖履九百七十九 賖履九百八十 賖履九百八十一 賖履九百八十二 賖履九百八十三 賖履九百八十四 賖履九百八十五 賖履九百八十六 賖履九百八十七 賖履九百八十八 賖履九百八十九 賖履九百九十 賖履九百九十一 賖履九百九十二 賖履九百九十三 賖履九百九十四 賖履九百九十五 賖履九百九十六 賖履九百九十七 賖履九百九十八 賖履九百九十九 賖履一千 賖履一千一 賖履一千二 賖履一千三 賖履一千四 賖履一千五 賖履一千六 賖履一千七 賖履一千八 賖履一千九 賖履一千十 賖履一千十一 賖履一千十二 賖履一千十三 賖履一千十四 賖履一千十五 賖履一千十六 賖履一千十七 賖履一千十八 賖履一千十九 賖履一千二十 賖履一千二十一 賖履一千二十二 賖履一千二十三 賖履一千二十四 賖履一千二十五 賖履一千二十六 賖履一千二十七 賖履一千二十八 賖履一千二十九 賖履一千三十 賖履一千三十一 賖履一千三十二 賖履一千三十三 賖履一千三十四 賖履一千三十五 賖履一千三十六 賖履一千三十七 賖履一千三十八 賖履一千三十九 賖履一千四十 賖履一千四十一 賖履一千四十二 賖履一千四十三 賖履一千四十四 賖履一千四十五 賖履一千四十六 賖履一千四十七 賖履一千四十八 賖履一千四十九 賖履一千五十 賖履一千五十一 賖履一千五十二 賖履一千五十三 賖履一千五十四 賖履一千五十五 賖履一千五十六 賖履一千五十七 賖履一千五十八 賖履一千五十九 賖履一千六十 賖履一千六十一 賖履一千六十二 賖履一千六十三 賖履一千六十四 賖履一千六十五 賖履一千六十六 賖履一千六十七 賖履一千六十八 賖履一千六十九 賖履一千七十 賖履一千七十一 賖履一千七十二 賖履一千七十三 賖履一千七十四 賖履一千七十五 賖履一千七十六 賖履一千七十七 賖履一千七十八 賖履一千七十九 賖履一千八十 賖履一千八十一 賖履一千八十二 賖履一千八十三 賖履一千八十四 賖履一千八十五 賖履一千八十六 賖履一千八十七 賖履一千八十八 賖履一千八十九 賖履一千九十 賖履一千九十一 賖履一千九十二 賖履一千九十三 賖履一千九十四 賖履一千九十五 賖履一千九十六 賖履一千九十七 賖履一千九十八 賖履一千九十九 賖履一千一百 賖履一千一百一 賖履一千一百二 賖履一千一百三 賖履一千一百四 賖履一千一百五 賖履一千一百六 賖履一千一百七 賖履一千一百八 賖履一千一百九 賖履一千一百十 賖履一千一百十一 賖履一千一百十二 賖履一千一百十三 賖履一千一百十四 賖履一千一百十五 賖履一千一百十六 賖履一千一百十七 賖履一千一百十八 賖履一千一百十九 賖履一千一百二十 賖履一千一百二十一 賖履一千一百二十二 賖履一千一百二十三 賖履一千一百二十四 賖履一千一百二十五 賖履一千一百二十六 賖履一千一百二十七 賖履一千一百二十八 賖履一千一百二十九 賖履一千一百三十 賖履一千一百三十一 賖履一千一百三十二 賖履一千一百三十三 賖履一千一百三十四 賖履一千一百三十五 賖履一千一百三十六 賖履一千一百三十七 賖履一千一百三十八 賖履一千一百三十九 賖履一千一百四十 賖履一千一百四十一 賖履一千一百四十二 賖履一千一百四十三 賖履一千一百四十四 賖履一千一百四十五 賖履一千一百四十六 賖履一千一百四十七 賖履一千一百四十八 賖履一千一百四十九 賖履一千一百五十 賖履一千一百五十一 賖履一千一百五十二 賖履一千一百五十三 賖履一千一百五十四 賖履一千一百五十五 賖履一千一百五十六 賖履一千一百五十七 賖履一千一百五十八 賖履一千一百五十九 賖履一千一百六十 賖履一千一百六十一 賖履一千一百六十二 賖履一千一百六十三 賖履一千一百六十四 賖履一千一百六十五 賖履一千一百六十六 賖履一千一百六十七 賖履一千一百六十八 賖履一千一百六十九 賖履一千一百七十 賖履一千一百七十一 賖履一千一百七十二 賖履一千一百七十三 賖履一千一百七十四 賖履一千一百七十五 賖履一千一百七十六 賖履一千一百七十七 賖履一千一百七十八 賖履一千一百七十九 賖履一千一百八十 賖履一千一百八十一 賖履一千一百八十二 賖履一千一百八十三 賖履一千一百八十四 賖履一千一百八十五 賖履一千一百八十六 賖履一千一百八十七 賖履一千一百八十八 賖履一千一百八十九 賖履一千一百九十 賖履一千一百九十一 賖履一千一百九十二 賖履一千一百九十三 賖履一千一百九十四 賖履一千一百九十五 賖履一千一百九十六 賖履一千一百九十七 賖履一千一百九十八 賖履一千一百九十九 賖履一千二百 賖履一千二百一 賖履一千二百二 賖履一千二百三 賖履一千二百四 賖履一千二百五 賖履一千二百六 賖履一千二百七 賖履一千二百八 賖履一千二百九 賖履一千二百十 賖履一千二百十一 賖履一千二百十二 賖履一千二百十三 賖履一千二百十四 賖履一千二百十五 賖履一千二百十六 賖履一千二百十七 賖履一千二百十八 賖履一千二百十九 賖履一千二百二十 賖履一千二百二十一 賖履一千二百二十二 賖履一千二百二十三 賖履一千二百二十四 賖履一千二百二十五 賖履一千二百二十六 賖履一千二百二十七 賖履一千二百二十八 賖履一千二百二十九 賖履一千二百三十 賖履一千二百三十一 賖履一千二百三十二 賖履一千二百三十三 賖履一千二百三十四 賖履一千二百三十五 賖履一千二百三十六 賖履一千二百三十七 賖履一千二百三十八 賖履一千二百三十九 賖履一千二百四十 賖履一千二百四十一 賖履一千二百四十二 賖履一千二百四十三 賖履一千二百四十四 賖履一千二百四十五 賖履一千二百四十六 賖履一千二百四十七 賖履一千二百四十八 賖履一千二百四十九 賖履一千二百五十 賖履一千二百五十一 賖履一千二百五十二 賖履一千二百五十三 賖履一千二百五十四 賖履一千二百五十五 賖履一千二百五十六 賖履一千二百五十七 賖履一千二百五十八 賖履一千二百五十九 賖履一千二百六十 賖履一千二百六十一 賖履一千二百六十二 賖履一千二百六十三 賖履一千二百六十四 賖履一千二百六十五 賖履一千二百六十六 賖履一千二百六十七 賖履一千二百六十八 賖履一千二百六十九 賖履一千二百七十 賖履一千二百七十一 賖履一千二百七十二 賖履一千二百七十三 賖履一千二百七十四 賖履一千二百七十五 賖履一千二百七十六 賖履一千二百七十七 賖履一千二百七十八 賖履一千二百七十九 賖履一千二百八十 賖履一千二百八十一 賖履一千二百八十二 賖履一千二百八十三 賖履一千二百八十四 賖履一千二百八十五 賖履一千二百八十六 賖履一千二百八十七 賖履一千二百八十八 賖履一千二百八十九 賖履一千二百九十 賖履一千二百九十一 賖履一千二百九十二 賖履一千二百九十三 賖履一千二百九十四 賖履一千二百九十五 賖履一千二百九十六 賖履一千二百九十七 賖履一千二百九十八 賖履一千二百九十九 賖履一千三百 賖履一千三百一 賖履一千三百二 賖履一千三百三 賖履一千三百四 賖履一千三百五 賖履一千三百六 賖履一千三百七 賖履一千三百八 賖履一千三百九 賖履一千三百十 賖履一千三百十一 賖履一千三百十二 賖履一千三百十三 賖履一千三百十四 賖履一千三百十五 賖履一千三百十六 賖履一千三百十七 賖履一千三百十八 賖履一千三百十九 賖履一千三百二十 賖履一千三百二十一 賖履一千三百二十二 賖履一千三百二十三 賖履一千三百二十四 賖履一千三百二十五 賖履一千三百二十六 賖履一千三百二十七 賖履一千三百二十八 賖履一千三百二十九 賖履一千三百三十 賖履一千三百三十一 賖履一千三百三十二 賖履一千三百三十三 賖履一千三百三十四 賖履一千三百三十五 賖履一千三百三十六 賖履一千三百三十七 賖履一千三百三十八 賖履一千三百三十九 賖履一千三百四十 賖履一千三百四十一 賖履一千三百四十二 賖履一千三百四十三 賖履一千三百四十四 賖履一千三百四十五 賖履一千三百四十六 賖履一千三百四十七 賖履一千三百四十八 賖履一千三百四十九 賖履一千三百五十 賖履一千三百五十一 賖履一千三百五十二 賖履一千三百五十三 賖履一千三百五十四 賖履一千三百五十五 賖履一千三百五十六 賖履一千三百五十七 賖履一千三百五十八 賖履一千三百五十九 賖履一千三百六十 賖履一千三百六十一 賖履一千三百六十二 賖履一千三百六十三 賖履一千三百六十四 賖履一千三百六十五 賖履一千三百六十六 賖履一千三百六十七 賖履一千三百六十八 賖履一千三百六十九 賖履一千三百七十 賖履一千三百七十一 賖履一千三百七十二 賖履一千三百七十三 賖履一千三百七十四 賖履一千三百七十五 賖履一千三百七十六 賖履一千三百七十七 賖履一千三百七十八 賖履一千三百七十九 賖履一千三百八十 賖履一千三百八十一 賖履一千三百八十二 賖履一千三百八十三 賖履一千三百八十四 賖履一千三百八十五 賖履一千三百八十六 賖履一千三百八十七 賖履一千三百八十八 賖履一千三百八十九 賖履一千三百九十 賖履一千三百九十一 賖履一千三百九十二 賖履一千三百九十三 賖履一千三百九十四 賖履一千三百九十五 賖履一千三百九十六 賖履一千三百九十七 賖履一千三百九十八 賖履一千三百九十九 賖履一千四百 賖履一千四百一 賖履一千四百二 賖履一千四百三 賖履一千四百四 賖履一千四百五 賖履一千四百六 賖履一千四百七 賖履一千四百八 賖履一千四百九 賖履一千四百十 賖履一千四百十一 賖履一千四百十二 賖履一千四百十三 賖履一千四百十四 賖履一千四百十五 賖履一千四百十六 賖履一千四百十七 賖履一千四百十八 賖履一千四百十九 賖履一千四百二十 賖履一千四百二十一 賖履一千四百二十二 賖履一千四百二十三 賖履一千四百二十四 賖履一千四百二十五 賖履一千四百二十六 賖履一千四百二十七 賖履一千四百二十八 賖履一千四百二十九 賖履一千四百三十 賖履一千四百三十一 賖履一千四百三十二 賖履一千四百三十三 賖履一千四百三十四 賖履一千四百三十五 賖履一千四百三十六 賖履一千四百三十七 賖履一千四百三十八 賖履一千四百三十九 賖履一千四百四十 賖履一千四百四十一 賖履一千四百四十二 賖履一千四百四十三 賖履一千四百四十四 賖履一千四百四十五 賖履一千四百四十六 賖履一千四百四十七 賖履一千四百四十八 賖履一千四百四十九 賖履一千四百五十 賖履一千四百五十一 賖履一千四百五十二 賖履一千四百五十三 賖履一千四百五十四 賖履一千四百五十五 賖履一千四百五十六 賖履一千四百五十七 賖履一千四百五十八 賖履一千四百五十九 賖履一千四百六十 賖履一千四百六十一 賖履一千四百六十二 賖履一千四百六十三 賖履一千四百六十四 賖履一千四百六十五 賖履一千四百六十六 賖履一千四百六十七 賖履一千四百六十八 賖履一千四百六十九 賖履一千四百七十 賖履一千四百七十一 賖履一千四百七十二 賖履一千四百七十三 賖履一千四百七十四 賖履一千四百七十五 賖履一千四百七十六 賖履一千四百七十七 賖履一千四百七十八 賖履一千四百七十九 賖履一千四百八十 賖履一千四百八十一 賖履一千四百八十二 賖履一千四百八十三 賖履一千四百八十四 賖履一千四百八十五 賖履一千四百八十六 賖履一千四百八十七 賖履一千四百八十八 賖履一千四百八十九 賖履一千四百九十 賖履一千四百九十一 賖履一千四百九十二 賖履一千四百九十三 賖履一千四百九十四 賖履一千四百九十五 賖履一千四百九十六 賖履一千四百九十七 賖履一千四百九十八 賖履一千四百九十九 賖履一千五百 賖履一千五百一 賖履一千五百二 賖履一千五百三 賖履一千五百四 賖履一千五百五 賖履一千五百六 賖履一千五百七 賖履一千五百八 賖履一千五百九 賖履一千五百十 賖履一千五百十一 賖履一千五百十二 賖履一千五百十三 賖履一千五百十四 賖履一千五百十五 賖履一千五百十六 賖履一千五百十七 賖履一千五百十八 賖履一千五百十九 賖履一千五百二十 賖履一千五百二十一 賖履一千五百二十二 賖履一千五百二十三 賖履一千五百二十四 賖履一千五百二十五 賖履一千五百二十六 賖履一千五百二十七 賖履一千五百二十八 賖履一千五百二十九 賖履一千五百三十 賖履一千五百三十一 賖履一千五百三十二 賖履一千五百三十三 賖履一千五百三十四 賖履一千五百三十五 賖履一千五百三十六 賖履一千五百三十七 賖履一千五百三十八 賖履一千五百三十九 賖履一千五百四十 賖履一千五百四十一 賖履一千五百四十二 賖履一千五百四十三 賖履一千五百四十四 賖履一千五百四十五 賖履一千五百四十六 賖履一千五百四十七 賖履一千五百四十八 賖履一千五百四十九 賖履一千五百五十 賖履一千五百五十一 賖履一千五百五十二 賖履一千五百五十三 賖履一千五百五十四 賖履一千五百五十五 賖履一千五百五十六 賖履一千五百五十七 賖履一千五百五十八 賖履一千五百五十九 賖履一千五百六十 賖履一千五百六十一 賖履一千五百六十二 賖履一千五百六十三 賖履一千五百六十四 賖履一千五百六十五 賖履一千五百六十六 賖履一千五百六十七 賖履一千五百六十八 賖履一千五百六十九 賖履一千五百七十 賖履一千五百七十一 賖履一千五百七十二 賖履一千五百七十三 賖履一千五百七十四 賖履一千五百七十五 賖履一千五百七十六 賖履一千五百七十七 賖履一千五百七十八 賖履一千五百七十九 賖履一千五百八十 賖履一千五百八十一 賖履一千五百八十二 賖履一千五百八十三 賖履一千五百八十四 賖履一千五百八十五 賖履一千五百八十六 賖履一千五百八十七 賖履一千五百八十八 賖履一千五百八十九 賖履一千五百九十 賖履一千五百九十一 賖履一千五百九十二 賖履一千五百九十三 賖履一千五百九十四 賖履一千五百九十五 賖履一千五百九十六 賖履一千五百九十七 賖履一千五百九十八 賖履一千五百九十九 賖履一千六百 賖履一千六百一 賖履一千六百二 賖履一千六百三 賖履一千六百四 賖履一千六百五 賖履一千六百六 賖履一千六百七 賖履一千六百八 賖履一千六百九 賖履一千六百十 賖履一千六百十一 賖履一千六百十二 賖履一千六百十三 賖履一千六百十四 賖履一千六百十五 賖履一千六百十六 賖履一千六百十七 賖履一千六百十八 賖履一千六百十九 賖履一千六百二十 賖履一千六百二十一 賖履一千六百二十二 賖履一千六百二十三 賖履一千六百二十四 賖履一千六百二十五 賖履一千六百二十六 賖履一千六百二十七 賖履一千六百二十八 賖履一千六百二十九 賖履一千六百三十 賖履一千六百三十一 賖履一千六百三十二 賖履一千六百三十三 賖履一千六百三十四 賖履一千六百三十五 賖履一千六百三十六 賖履一千六百三十七 賖履一千六百三十八 賖履一千六百三十九 賖履一千六百四十 賖履一千六百四十一 賖履一千六百四十二 賖履一千六百四十三 賖履一千六百四十四 賖履一千六百四十五 賖履一千六百四十六 賖履一千六百四十七 賖履一千六百四十八 賖履一千六百四十九 賖履一千六百五十 賖履一千六百五十一 賖履一千六百五十二 賖履一千六百五十三 賖履一千六百五十四 賖履一千六百五十五 賖履一千六百五十六 賖履一千六百五十七 賖履一千六百五十八 賖履一千六百五十九 賖履一千六百六十 賖履一千六百六十一 賖履一千六百六十二 賖履一千六百六十三 賖履一千六百六十四 賖履一千六百六十五 賖履一千六百六十六 賖履一千六

拏究隸 七 阿羅隸 八 波羅隸 九 耆婆 三十
阿三磨三履 三十一 佛馱毗 七 吉利蔡帝 三十二 達摩波
利蔡 三十三 帝 三十四 憊伽涅 三十五 槃舍槃
舍嘶地 三十六 雾哆灑 三十七 雾哆灑又夜多 三十八
郁樓哆 三十九 郁樓哆憍舍略 四十 悉又遲 四十一
悉又治多治 四十二 阿婆盧 四十三 阿摩若 四十四 那
多夜 四十五

世尊是陀羅尼神呪 六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰

涅梨婢婆底 十六
伊緻履反 十七 帝緻反 十八 目緻反 十九 帝緻反 二十 目緻反 二十一 涅隸反 二十二

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說若

涅梨婢婆底 十六
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說若
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼
即說呪曰

阿梨 一 那梨 二 悉那梨 三 阿那盧 四 那履 五
拘那履 六
世尊以是神呪擁護法師我亦見當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與平万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦如
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陀利 四 摸陀利
五 摩蹬耆 六 常求利 七 浮樓莎拔 八 頻
底 九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭

有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一 伊提泯 二 伊提履 三 阿提履 四
伊提履 五 泥履 六 泥履 七 泥履 八 泥履 九
泥履 十 樓醯 十 樓醯 十一 樓醯 十二 樓醯 十三 樓醯 十四
多醯 十五 多醯 十六 多醯 十七 咖醯 十八 鬼醯 十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壞油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪

*

犯此法師者　當雅如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉
汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經藥王菩薩事品第二十七

爾時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久植善根

嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變

*

下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木

是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘

秋

*

密之藏二子如是以方便力善化其父令心
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒

*

時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王佛有无量菩薩及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即外虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故衆生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

* 二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經憐愍衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以切德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而細青色眉相日如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讃嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成

菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定衆四者發

佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖眾德本三者入正定聚四者發救
一切眾生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅剎若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若富單那若奪跢羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩眾俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身喜大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象王與无量菩薩而自圍繞
以一切眾生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地(他貢反)一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀隸
婆底 七 佛馱波羶祢 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼
僧伽婆履叉尼 十 僧伽涅伽陀尼 十 阿僧祇
十一 僧伽波伽地 十 帝隸阿惰僧伽兜略阿
波羅帝 十 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十 薩婆
達磨脩波利刹帝 十 薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿羅伽地 十 阜阿毗吉利地帝 二
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢

達磨脩波利到帝釋菩薩婆藪仙人菩薩堤賴陀婆羅門菩薩
阿闍伽阿那婆達多龍王娑竭羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作眾伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於彩女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩眾
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所眾生安樂利益汝已成就不可思議功德深

佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所眾生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當如是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢懊惱增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔眾得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大眾中師子法座上普賢善於

W2T262 9/62B1

羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
*
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勤發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩大
乘弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

勘落蓮華經卷第七

*

妙法蓮華經第七

S. 3989

① S→T310 11/673A 末
W→11/673B24

此善根當於无量何僧祇劫天人之中為自
在生諸所受用皆悉具足而生之處常得遇
我及前稱歎如今无異復當供養无量无數
諸佛世尊過二萬何僧祇劫當得作佛号曰
普光如來應正等覺彼佛國土无諸惡趣裏
老病苦亦无不善惡業道名其衆生形色
端嚴具五妙境此受快樂蔽於他化自在諸
天彼諸衆生皆超大乘諸有如是學大乘者
悉來生彼時勝鬘夫人得授記已无量天人
心懷踊躍咸願往生彼佛世界是時世尊告
與授記當生彼國時勝鬘夫人聞佛記已
於如是前合掌而發十和誓作如是言世尊
我從今日乃至菩薩於所受戒不起犯心世
尊我從今日乃至菩薩於諸衆生不起慳
心世尊我從今日乃至菩提於諸衆生不懷
世尊我從今日乃至菩提於諸勝已及諸
勝事如心世尊我從今日乃至菩提雖
有少食不起慳心世尊我從今日乃至菩提
不自為已受畜財物凡有所受悉濟貧苦有
情之類世尊我從今日乃至菩提不求恩報
行四攝事无貪利心无恚恨心无愚癡心攝受

九十百一第卷經積寶大　號〇九九三斯

▼斯三九九〇號　大雲輪請雨經卷上（龍王六行）大寶積經卷第四十七（末第六行
起至下頁以是因故）

③ S→T310 11/278B24
W→11/278C21

② S→T991 19/493B21
W→19/493B24

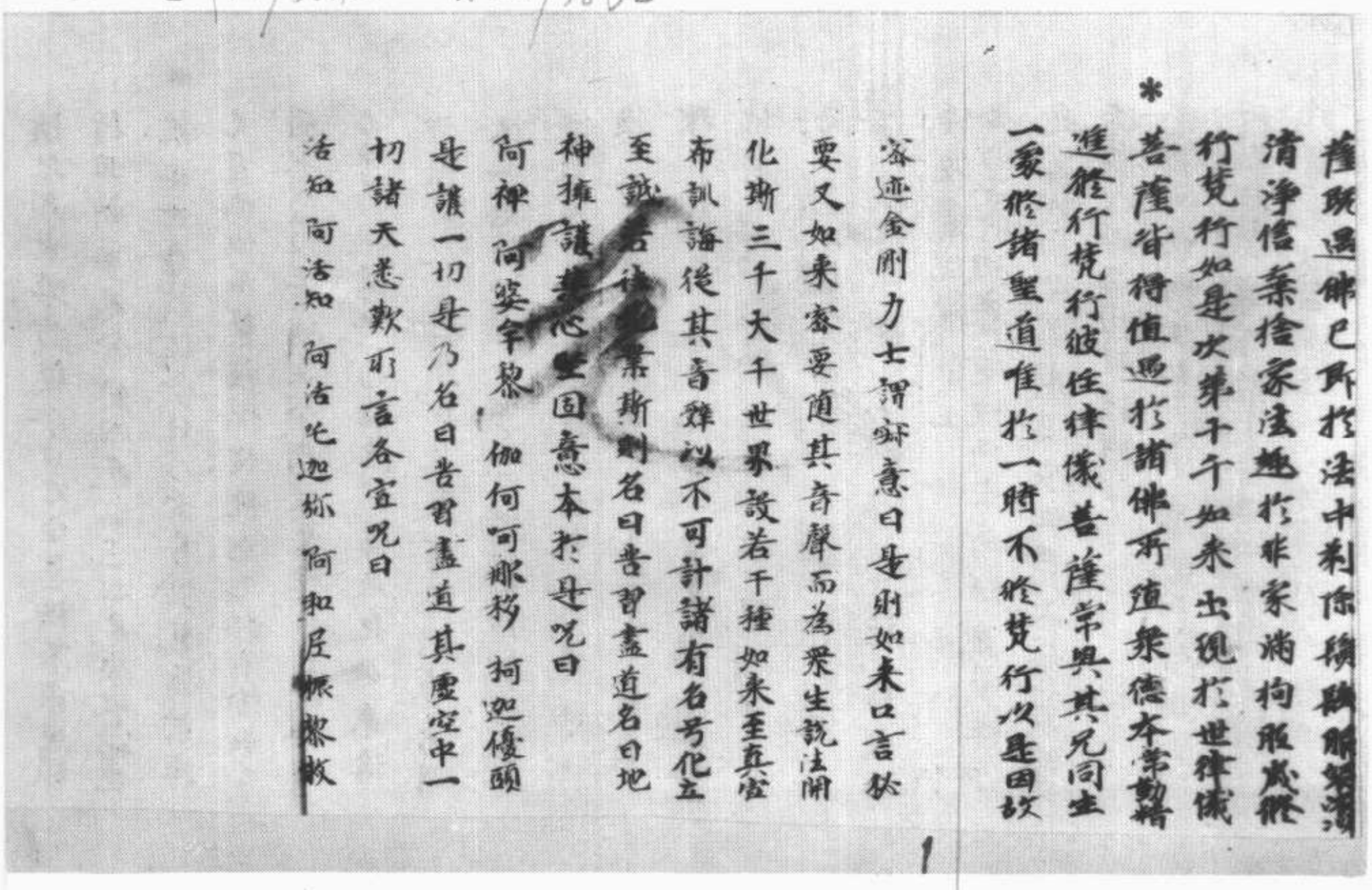
情之類世尊我從今日乃至菩提不求恩報
行四攝事无貪利心无恚恨心无愚癡心攝
*衆生世尊我從今日乃至菩提見諸衆生
无有依怙繫疾惱種種苦厄終不捨離必
願安隱以善巧方便攝令免衆苦世尊我從今日
乃至菩提若見一切諸惡律儀毀犯如來清
淨禁戒凡我所攝應色衆落應調伏者而調
伏之應攝受者而攝受之何以故以調伏攝
受故則正法久住正法久住故天人充滿惡

優鉢羅龍王　大步龍王
螺髮龍王　寶梦羅斯龍王
持大寶幢王　伊羅樹葉龍王
先慰問訊王　驢耳龍王
海見龍王　達陁羅龍王

優波達陁羅龍王
舍利子彼初生已便憶過去所
是言我於今者應當安住最上第一不放逸
法復以此而自誡曰
我今生處輪王家　廣大財食皆如意
於極救逸當損捨　勤求无上佛菩提
財寶色欲及王位　无常迅速須臾頃

我今生豪輪王家 廣大財食皆如意
於極救逸當損捨 勤求无上佛菩提
財寶色欲及王位 无常逕速須臾頃
＊
智者於斯不欲樂 勤求上妙佛菩提
若於財寶不生樂 為利含識證菩提
應疾捨欲求出家 修行脩妙諸梵行
我昔過去无量劫 貧窮五欲為切德
若主天人上及人中 未曾於彼生知歌
故應捨欲及王位 父母眷屬諸財寶
及捨國城大軍衆 出家勤求證菩提
舍利子時被菩薩 身相端正如千六歲童
衆俗纲常思過患 即剃鬚髮著淨
信乘捨家法趣於非家二十千歲勤修梵行
乘捨家法趣於非家二十千歲勤修梵行得
命終已復生梵世於彼壽盡還生瞻部洲
利子當於尒時此贍部洲有佛出世名曰妙
奮如來應正等覺明行圓滿善逝世間解
上丈夫善調御士天人師佛薄伽梵時彼菩
薩既過佛已即於法中剃除鬚髮著淨
清淨信乘捨家法趣於非家纲拘服災
行梵行如是次第二千如來出現於世
行梵行如是次第二千如來出現於世律儀
＊
菩薩尒時值遇於諸佛所修梵行
進修行梵行彼住律儀善薩常與其兄同生
一衆修諸聖道唯於一時不修梵行以是因故

(4) S→T310 11/58A2U　W²→11/58B2



薩既過佛已即於法中剃除鬚髮著淨
清淨信乘捨家法趣於非家纲拘服災
行梵行如是次第二千如來出現於世律儀
＊
菩薩尒時值遇於諸佛所修梵行
進修行梵行彼住律儀善薩常與其兄同生
一衆修諸聖道唯於一時不修梵行以是因故
容遊金剛力士謂舜意曰是明如來口言於
要又如來密要隨其音辭而為衆生說法開
化斯三千大千世界設若千種如來至真等
布訓誨從其音聲以不可計諸有名号化立
至誠若佛菩薩斯名曰普智盡道名曰地
神擁護善心堅固意本於是光
阿神阿婆牟黎　伽何可那移　柯迦優頭
是讓一切是乃名曰普智盡道其虛空中一
切諸天悉歎所言各宣咒曰
活知阿活知　阿活毛迦狖　阿和呵振黎敎

S-T262 9/31 B13~14

時佛讚告藥王菩薩摩訶薩我今種大利
无量千万億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分別妄授與人諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其
能書持讀誦供養為他人說者如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處
處若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所
以者何此中已有如來全身此塔應以一切
華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚嘆若有人得見此塔禮拜供養當知是
等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人
在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書
持供養是法華經者當知是人未善行菩薩
道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道

*其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞
已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三
藐三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高
原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已
轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩
薩亦復如是若未聞未解未能備習是法華
經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠
若得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三
藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三
藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真實
相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教
化成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是
法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈

人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應爲
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心爲諸
菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人爲其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不違若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還爲說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知水近　菩薩亦如是　於諸經典中
藥王汝當知　如是諸人等　不聞法華經　去佛智甚遠
若聞是深經　決了聲聞法　是諸經之王　聞已諦思惟
當知此人等　近於佛智慧　若人說此經　應入如來室
著於如來衣　而坐如來座　處衆无所畏　廣爲分別說
大慈悲爲室　柔和忍辱衣　諸法空爲座　處此爲說法
若說此經時　有人惡口罵　加刀杖及石　念佛故應忍
我千万億土　現淨堅固身　於无量億劫　爲衆生說法
若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆　比丘比丘尼
及清信士女　供養於法師　引導諸衆生　集之令聽法
若人欲加惡　刀杖及見石　則遣變化人　爲之作衛護
若說法之人　獨在空閑處　寂寞无人聲　讀誦此經典
我尒時爲現　清淨光明身　若忘失章句　爲說令通利
若人具是德　或爲四衆說　空處讀誦經　皆得見我身
若人在空閑　我遣天龍王　夜叉鬼神等　爲作聽法衆
是人樂說法　分別无窮导　諸佛護念故　能令大衆喜
若親近法師　速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千闌楯龕室千万无數幢幡以爲
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮忉利天雨天曼陀羅華供養
寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及諸小王轉輪
聖王諸國人民見大寶塔從地踊出皆得未
曾有歡喜合掌向於寶塔尒時寶塔中出大
音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平
等大慧教菩薩法佛所護念妙法蓮華經爲
大衆說如是如是釋迦牟尼世尊所說皆是
真實尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔
中所出音聲皆於法喜禪定而得安住是時
多寶如來於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛
而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦
牟尼佛入其塔中坐分半座而結跏趺坐尒
時大衆見二如來於七寶塔中師子座上結
跏趺坐各各自念佛坐高遠唯願世尊亦令
我等得處虛空尒時釋迦牟尼佛以神通力
接諸大衆皆令在虛空以大音聲普遍告四
衆誰能於國土廣說此經今正是時如來不
久當入涅槃佛勅囑此妙法蓮華經欲令久
住故汝等應當隨力所堪於此說法時多寶
佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛汝等各
各觀於此佛又觀我身及此多寶如來所坐
師子座上諸化佛等應當一心觀釋迦牟尼
佛說此娑婆世界三名淨潤地平如掌琉璃
爲地寶樹莊嚴黃金爲繩以界八道黃金爲
瓔珞寶樹行列其諸樹間無諸山陵溝壑小
王轉輪聖王所居之城及大鐵圍山須彌諸
山諸小鐵圍山大海江河泉井及日月星宿
悉皆不現但見一佛二佛所坐寶樹之下師
子座上各有釋迦牟尼佛多寶如來坐寶塔
中亦自見身坐於寶樹之下師子座上尒時
釋迦牟尼佛見此事已告諸大衆欲令四衆
俱得見我及多寶佛坐寶塔中故復現神通
力即時無量百千萬億諸菩薩摩訶薩及諸
天龍人非人等皆見釋迦牟尼佛坐寶塔中
師子座上如見多寶佛亦聞其所說法時諸
菩薩摩訶薩見已皆作是念云何如來欲令
我等得處虛空尒時釋迦牟尼佛即以神力
接諸大衆皆令在虛空一一諸毛孔放無量
無數色光一一光明遍照十方無量無數諸
佛國土皆見此娑婆世界無量無數諸佛國
土寶樹下有師子座高五百由旬嚴飾好故
如上所說諸佛各坐一寶樹下師子座上各
遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆作
是念已諸佛各告侍者善男子汝往耆闍崛
山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神
力故並以我言問訊世尊少病少惱氣力安
樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見
所遣化佛及侍者已皆悉還集各各坐於本
座復作是念我等應當共集一處尒時娑婆
世界即變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩
羅亦除去人天皆置佛上以是佛神力及本
願力故此諸大衆皆見本國土諸佛及聞說
法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念我
今已集四衆如是誰當護持說此經者唯願
多寶佛各將其分所化佛來尒時釋迦牟尼
佛即以右手過百千萬億無量無邊不可思
議諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆以右手
過百千萬億無量無邊不可思議諸佛世界
而摩觸之作是言諸善男子各各忍此少時
我當於此娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮
華經及諸菩薩大神通力樂說之法諸佛各
各坐於寶樹下師子座上皆遣一人奉多摩
羅跋栴檀之香以供大衆作是念已諸佛各
告侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟
尼佛及多寶佛汝當以我神力故並以我言
問訊世尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦
復如是尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍
者已皆悉還集各各坐於本座復作是念我
等應當共集一處尒時娑婆世界即變清淨
無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天
皆置佛上以是佛神力及本願力故此諸大
衆皆見本國土諸佛及聞說法見諸衆生尒
時釋迦牟尼佛復作是念我今已集四衆如
是誰當護持說此經者唯願多寶佛各將其
分所化佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手過
百千萬億無量無邊不可思議諸佛世界而
摩觸之一一諸佛皆以右手過百千萬億無
量無邊不可思議諸佛世界而摩觸之作是
言諸善男子各各忍此少時我當於此娑婆
世界爲諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩
大神通力樂說之法諸佛各各坐於寶樹下
師子座上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香
以供大衆作是念已諸佛各告侍者善男子
汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛
汝當以我神力故並以我言問訊世尊少病
少惱氣力安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所遣化佛及侍者已皆悉還集
各各坐於本座復作是念我等應當共集一
處尒時娑婆世界即變清淨無復地獄餓鬼
畜生及阿脩羅亦除去人天皆置佛上以是
佛神力及本願力故此諸大衆皆見本國土
諸佛及聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛
復作是念我今已集四衆如是誰當護持說
此經者唯願多寶佛各將其分所化佛來尒
時釋迦牟尼佛即以右手過百千萬億無量
無邊不可思議諸佛世界而摩觸之一一諸
佛皆以右手過百千萬億無量無邊不可思
議諸佛世界而摩觸之作是言諸善男子各
各忍此少時我當於此娑婆世界爲諸大衆
說此妙法蓮華經及諸菩薩大神通力樂說
之法諸佛各各坐於寶樹下師子座上皆遣
一人奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆作是
念已諸佛各告侍者善男子汝往耆闍崛山
禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神力
故並以我言問訊世尊少病少惱氣力安樂
菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所
遣化佛及侍者已皆悉還集各各坐於本座
復作是念我等應當共集一處尒時娑婆世
界即變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅
亦除去人天皆置佛上以是佛神力及本願
力故此諸大衆皆見本國土諸佛及聞說法
見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念我今
已集四衆如是誰當護持說此經者唯願多
寶佛各將其分所化佛來尒時釋迦牟尼佛
即以右手過百千萬億無量無邊不可思議
諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆以右手過
百千萬億無量無邊不可思議諸佛世界而
摩觸之作是言諸善男子各各忍此少時我
當於此娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮華
經及諸菩薩大神通力樂說之法諸佛各各
坐於寶樹下師子座上皆遣一人奉多摩羅
跋栴檀之香以供大衆作是念已諸佛各告
侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼
佛及多寶佛汝當以我神力故並以我言問
訊世尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦復
如是尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍者
已皆悉還集各各坐於本座復作是念我等
應當共集一處尒時娑婆世界即變清淨無
復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天皆
置佛上以是佛神力及本願力故此諸大衆
皆見本國土諸佛及聞說法見諸衆生尒時
釋迦牟尼佛復作是念我今已集四衆如是
誰當護持說此經者唯願多寶佛各將其分
所化佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手過百
千萬億無量無邊不可思議諸佛世界而摩
觸之一一諸佛皆以右手過百千萬億無量
無邊不可思議諸佛世界而摩觸之作是言
諸善男子各各忍此少時我當於此娑婆世
界爲諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩大
神通力樂說之法諸佛各各坐於寶樹下師
子座上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以
供大衆作是念已諸佛各告侍者善男子汝
往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝
當以我神力故並以我言問訊世尊少病少
惱氣力安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦
牟尼佛見所遣化佛及侍者已皆悉還集各
各坐於本座復作是念我等應當共集一處
尒時娑婆世界即變清淨無復地獄餓鬼畜
生及阿脩羅亦除去人天皆置佛上以是佛
神力及本願力故此諸大衆皆見本國土諸
佛及聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復
作是念我今已集四衆如是誰當護持說此
經者唯願多寶佛各將其分所化佛來尒時
釋迦牟尼佛即以右手過百千萬億無量無
邊不可思議諸佛世界而摩觸之一一諸佛
皆以右手過百千萬億無量無邊不可思議
諸佛世界而摩觸之作是言諸善男子各各
忍此少時我當於此娑婆世界爲諸大衆說
此妙法蓮華經及諸菩薩大神通力樂說之
法諸佛各各坐於寶樹下師子座上皆遣一
人奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆作是念
已諸佛各告侍者善男子汝往耆闍崛山禮
拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神力故
並以我言問訊世尊少病少惱氣力安樂菩
薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所遣
化佛及侍者已皆悉還集各各坐於本座復
作是念我等應當共集一處尒時娑婆世界
即變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦
除去人天皆置佛上以是佛神力及本願力
故此諸大衆皆見本國土諸佛及聞說法見
諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念我今已
集四衆如是誰當護持說此經者唯願多寶
佛各將其分所化佛來尒時釋迦牟尼佛即
以右手過百千萬億無量無邊不可思議諸
佛世界而摩觸之一一諸佛皆以右手過百
千萬億無量無邊不可思議諸佛世界而摩
觸之作是言諸善男子各各忍此少時我當
於此娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮華經
及諸菩薩大神通力樂說之法諸佛各各坐
於寶樹下師子座上皆遣一人奉多摩羅跋
栴檀之香以供大衆作是念已諸佛各告侍
者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛
及多寶佛汝當以我神力故並以我言問訊
世尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦復如
是尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍者已
皆悉還集各各坐於本座復作是念我等應
當共集一處尒時娑婆世界即變清淨無復
地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天皆置
佛上以是佛神力及本願力故此諸大衆皆
見本國土諸佛及聞說法見諸衆生尒時釋
迦牟尼佛復作是念我今已集四衆如是誰
當護持說此經者唯願多寶佛各將其分所
化佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手過百千
萬億無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸
之一一諸佛皆以右手過百千萬億無量無
邊不可思議諸佛世界而摩觸之作是言諸
善男子各各忍此少時我當於此娑婆世界
爲諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩大神
通力樂說之法諸佛各各坐於寶樹下師子
座上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以供
大衆作是念已諸佛各告侍者善男子汝往
耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當
以我神力故並以我言問訊世尊少病少惱
氣力安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟
尼佛見所遣化佛及侍者已皆悉還集各各
坐於本座復作是念我等應當共集一處尒
時娑婆世界即變清淨無復地獄餓鬼畜生
及阿脩羅亦除去人天皆置佛上以是佛神
力及本願力故此諸大衆皆見本國土諸佛
及聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作
是念我今已集四衆如是誰當護持說此經
者唯願多寶佛各將其分所化佛來尒時釋
迦牟尼佛即以右手過百千萬億無量無邊
不可思議諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆
以右手過百千萬億無量無邊不可思議諸
佛世界而摩觸之作是言諸善男子各各忍
此少時我當於此娑婆世界爲諸大衆說此
妙法蓮華經及諸菩薩大神通力樂說之法
諸佛各各坐於寶樹下師子座上皆遣一人
奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆作是念已
諸佛各告侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜
釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神力故並
以我言問訊世尊少病少惱氣力安樂菩薩
大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所遣化
佛及侍者已皆悉還集各各坐於本座復作
是念我等應當共集一處尒時娑婆世界即
變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除
去人天皆置佛上以是佛神力及本願力故
此諸大衆皆見本國土諸佛及聞說法見諸
衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念我今已集
四衆如是誰當護持說此經者唯願多寶佛
各將其分所化佛來尒時釋迦牟尼佛即以
右手過百千萬億無量無邊不可思議諸佛
世界而摩觸之一一諸佛皆以右手過百千
萬億無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸
之作是言諸善男子各各忍此少時我當於
此娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮華經及
諸菩薩大神通力樂說之法諸佛各各坐於
寶樹下師子座上皆遣一人奉多摩羅跋栴
檀之香以供大衆作是念已諸佛各告侍者
善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及
多寶佛汝當以我神力故並以我言問訊世
尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦復如是
尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍者已皆
悉還集各各坐於本座復作是念我等應當
共集一處尒時娑婆世界即變清淨無復地
獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天皆置佛
上以是佛神力及本願力故此諸大衆皆見
本國土諸佛及聞說法見諸衆生尒時釋迦
牟尼佛復作是念我今已集四衆如是誰當
護持說此經者唯願多寶佛各將其分所化
佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手過百千萬
億無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸之
一一諸佛皆以右手過百千萬億無量無邊
不可思議諸佛世界而摩觸之作是言諸善
男子各各忍此少時我當於此娑婆世界爲
諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩大神通
力樂說之法諸佛各各坐於寶樹下師子座
上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以供大
衆作是念已諸佛各告侍者善男子汝往耆
闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以
我神力故並以我言問訊世尊少病少惱氣
力安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼
佛見所遣化佛及侍者已皆悉還集各各坐
於本座復作是念我等應當共集一處尒時
娑婆世界即變清淨無復地獄餓鬼畜生及
阿脩羅亦除去人天皆置佛上以是佛神力
及本願力故此諸大衆皆見本國土諸佛及
聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是
念我今已集四衆如是誰當護持說此經者
唯願多寶佛各將其分所化佛來尒時釋迦
牟尼佛即以右手過百千萬億無量無邊不
可思議諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆以
右手過百千萬億無量無邊不可思議諸佛
世界而摩觸之作是言諸善男子各各忍此
少時我當於此娑婆世界爲諸大衆說此妙
法蓮華經及諸菩薩大神通力樂說之法諸
佛各各坐於寶樹下師子座上皆遣一人奉
多摩羅跋栴檀之香以供大衆作是念已諸
佛各告侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋
迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神力故並以
我言問訊世尊少病少惱氣力安樂菩薩大
衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛
及侍者已皆悉還集各各坐於本座復作是
念我等應當共集一處尒時娑婆世界即變
清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去
人天皆置佛上以是佛神力及本願力故此
諸大衆皆見本國土諸佛及聞說法見諸衆
生尒時釋迦牟尼佛復作是念我今已集四
衆如是誰當護持說此經者唯願多寶佛各
將其分所化佛來尒時釋迦牟尼佛即以右
手過百千萬億無量無邊不可思議諸佛世
界而摩觸之一一諸佛皆以右手過百千萬
億無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸之
作是言諸善男子各各忍此少時我當於此
娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮華經及諸
菩薩大神通力樂說之法諸佛各各坐於寶
樹下師子座上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀
之香以供大衆作是念已諸佛各告侍者善
男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多
寶佛汝當以我神力故並以我言問訊世尊
少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦復如是尒
時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍者已皆悉
還集各各坐於本座復作是念我等應當共
集一處尒時娑婆世界即變清淨無復地獄
餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天皆置佛上
以是佛神力及本願力故此諸大衆皆見本
國土諸佛及聞說法見諸衆生尒時釋迦牟
尼佛復作是念我今已集四衆如是誰當護
持說此經者唯願多寶佛各將其分所化佛
來尒時釋迦牟尼佛即以右手過百千萬億
無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸之一
一諸佛皆以右手過百千萬億無量無邊不
可思議諸佛世界而摩觸之作是言諸善男
子各各忍此少時我當於此娑婆世界爲諸
大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩大神通力
樂說之法諸佛各各坐於寶樹下師子座上
皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆
作是念已諸佛各告侍者善男子汝往耆闍
崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我
神力故並以我言問訊世尊少病少惱氣力
安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛
見所遣化佛及侍者已皆悉還集各各坐於
本座復作是念我等應當共集一處尒時娑
婆世界即變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿
脩羅亦除去人天皆置佛上以是佛神力及
本願力故此諸大衆皆見本國土諸佛及聞
說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念
我今已集四衆如是誰當護持說此經者唯
願多寶佛各將其分所化佛來尒時釋迦牟
尼佛即以右手過百千萬億無量無邊不可
思議諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆以右
手過百千萬億無量無邊不可思議諸佛世
界而摩觸之作是言諸善男子各各忍此少
時我當於此娑婆世界爲諸大衆說此妙法
蓮華經及諸菩薩大神通力樂說之法諸佛
各各坐於寶樹下師子座上皆遣一人奉多
摩羅跋栴檀之香以供大衆作是念已諸佛
各告侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦
牟尼佛及多寶佛汝當以我神力故並以我
言問訊世尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆
亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及
侍者已皆悉還集各各坐於本座復作是念
我等應當共集一處尒時娑婆世界即變清
淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人
天皆置佛上以是佛神力及本願力故此諸
大衆皆見本國土諸佛及聞說法見諸衆生
尒時釋迦牟尼佛復作是念我今已集四衆
如是誰當護持說此經者唯願多寶佛各將
其分所化佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手
過百千萬億無量無邊不可思議諸佛世界
而摩觸之一一諸佛皆以右手過百千萬億
無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸之作
是言諸善男子各各忍此少時我當於此娑
婆世界爲諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩
薩大神通力樂說之法諸佛各各坐於寶樹
下師子座上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之
香以供大衆作是念已諸佛各告侍者善男
子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶
佛汝當以我神力故並以我言問訊世尊少
病少惱氣力安樂菩薩大衆亦復如是尒時
釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍者已皆悉還
集各各坐於本座復作是念我等應當共集
一處尒時娑婆世界即變清淨無復地獄餓
鬼畜生及阿脩羅亦除去人天皆置佛上以
是佛神力及本願力故此諸大衆皆見本國
土諸佛及聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼
佛復作是念我今已集四衆如是誰當護持
說此經者唯願多寶佛各將其分所化佛來
尒時釋迦牟尼佛即以右手過百千萬億無
量無邊不可思議諸佛世界而摩觸之一一
諸佛皆以右手過百千萬億無量無邊不可
思議諸佛世界而摩觸之作是言諸善男子
各各忍此少時我當於此娑婆世界爲諸大
衆說此妙法蓮華經及諸菩薩大神通力樂
說之法諸佛各各坐於寶樹下師子座上皆
遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆作
是念已諸佛各告侍者善男子汝往耆闍崛
山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神
力故並以我言問訊世尊少病少惱氣力安
樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見
所遣化佛及侍者已皆悉還集各各坐於本
座復作是念我等應當共集一處尒時娑婆
世界即變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩
羅亦除去人天皆置佛上以是佛神力及本
願力故此諸大衆皆見本國土諸佛及聞說
法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念我
今已集四衆如是誰當護持說此經者唯願
多寶佛各將其分所化佛來尒時釋迦牟尼
佛即以右手過百千萬億無量無邊不可思
議諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆以右手
過百千萬億無量無邊不可思議諸佛世界
而摩觸之作是言諸善男子各各忍此少時
我當於此娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮
華經及諸菩薩大神通力樂說之法諸佛各
各坐於寶樹下師子座上皆遣一人奉多摩
羅跋栴檀之香以供大衆作是念已諸佛各
告侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟
尼佛及多寶佛汝當以我神力故並以我言
問訊世尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦
復如是尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍
者已皆悉還集各各坐於本座復作是念我
等應當共集一處尒時娑婆世界即變清淨
無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天
皆置佛上以是佛神力及本願力故此諸大
衆皆見本國土諸佛及聞說法見諸衆生尒
時釋迦牟尼佛復作是念我今已集四衆如
是誰當護持說此經者唯願多寶佛各將其
分所化佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手過
百千萬億無量無邊不可思議諸佛世界而
摩觸之一一諸佛皆以右手過百千萬億無
量無邊不可思議諸佛世界而摩觸之作是
言諸善男子各各忍此少時我當於此娑婆
世界爲諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩
大神通力樂說之法諸佛各各坐於寶樹下
師子座上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香
以供大衆作是念已諸佛各告侍者善男子
汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛
汝當以我神力故並以我言問訊世尊少病
少惱氣力安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所遣化佛及侍者已皆悉還集
各各坐於本座復作是念我等應當共集一
處尒時娑婆世界即變清淨無復地獄餓鬼
畜生及阿脩羅亦除去人天皆置佛上以是
佛神力及本願力故此諸大衆皆見本國土
諸佛及聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛
復作是念我今已集四衆如是誰當護持說
此經者唯願多寶佛各將其分所化佛來尒
時釋迦牟尼佛即以右手過百千萬億無量
無邊不可思議諸佛世界而摩觸之一一諸
佛皆以右手過百千萬億無量無邊不可思
議諸佛世界而摩觸之作是言諸善男子各
各忍此少時我當於此娑婆世界爲諸大衆
說此妙法蓮華經及諸菩薩大神通力樂說
之法諸佛各各坐於寶樹下師子座上皆遣
一人奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆作是
念已諸佛各告侍者善男子汝往耆闍崛山
禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神力
故並以我言問訊世尊少病少惱氣力安樂
菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所
遣化佛及侍者已皆悉還集各各坐於本座
復作是念我等應當共集一處尒時娑婆世
界即變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅
亦除去人天皆置佛上以是佛神力及本願
力故此諸大衆皆見本國土諸佛及聞說法
見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念我今
已集四衆如是誰當護持說此經者唯願多
寶佛各將其分所化佛來尒時釋迦牟尼佛
即以右手過百千萬億無量無邊不可思議
諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆以右手過
百千萬億無量無邊不可思議諸佛世界而
摩觸之作是言諸善男子各各忍此少時我
當於此娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮華
經及諸菩薩大神通力樂說之法諸佛各各
坐於寶樹下師子座上皆遣一人奉多摩羅
跋栴檀之香以供大衆作是念已諸佛各告
侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼
佛及多寶佛汝當以我神力故並以我言問
訊世尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦復
如是尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍者
已皆悉還集各各坐於本座復作是念我等
應當共集一處尒時娑婆世界即變清淨無
復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天皆
置佛上以是佛神力及本願力故此諸大衆
皆見本國土諸佛及聞說法見諸衆生尒時
釋迦牟尼佛復作是念我今已集四衆如是
誰當護持說此經者唯願多寶佛各將其分
所化佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手過百
千萬億無量無邊不可思議諸佛世界而摩
觸之一一諸佛皆以右手過百千萬億無量
無邊不可思議諸佛世界而摩觸之作是言
諸善男子各各忍此少時我當於此娑婆世
界爲諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩大
神通力樂說之法諸佛各各坐於寶樹下師
子座上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以
供大衆作是念已諸佛各告侍者善男子汝
往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝
當以我神力故並以我言問訊世尊少病少
惱氣力安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦
牟尼佛見所遣化佛及侍者已皆悉還集各
各坐於本座復作是念我等應當共集一處
尒時娑婆世界即變清淨無復地獄餓鬼畜
生及阿脩羅亦除去人天皆置佛上以是佛
神力及本願力故此諸大衆皆見本國土諸
佛及聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復
作是念我今已集四衆如是誰當護持說此
經者唯願多寶佛各將其分所化佛來尒時
釋迦牟尼佛即以右手過百千萬億無量無
邊不可思議諸佛世界而摩觸之一一諸佛
皆以右手過百千萬億無量無邊不可思議
諸佛世界而摩觸之作是言諸善男子各各
忍此少時我當於此娑婆世界爲諸大衆說
此妙法蓮華經及諸菩薩大神通力樂說之
法諸佛各各坐於寶樹下師子座上皆遣一
人奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆作是念
已諸佛各告侍者善男子汝往耆闍崛山禮
拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神力故
並以我言問訊世尊少病少惱氣力安樂菩
薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所遣
化佛及侍者已皆悉還集各各坐於本座復
作是念我等應當共集一處尒時娑婆世界
即變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦
除去人天皆置佛上以是佛神力及本願力
故此諸大衆皆見本國土諸佛及聞說法見
諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念我今已
集四衆如是誰當護持說此經者唯願多寶
佛各將其分所化佛來尒時釋迦牟尼佛即
以右手過百千萬億無量無邊不可思議諸
佛世界而摩觸之一一諸佛皆以右手過百
千萬億無量無邊不可思議諸佛世界而摩
觸之作是言諸善男子各各忍此少時我當
於此娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮華經
及諸菩薩大神通力樂說之法諸佛各各坐
於寶樹下師子座上皆遣一人奉多摩羅跋
栴檀之香以供大衆作是念已諸佛各告侍
者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛
及多寶佛汝當以我神力故並以我言問訊
世尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦復如
是尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍者已
皆悉還集各各坐於本座復作是念我等應
當共集一處尒時娑婆世界即變清淨無復
地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天皆置
佛上以是佛神力及本願力故此諸大衆皆
見本國土諸佛及聞說法見諸衆生尒時釋
迦牟尼佛復作是念我今已集四衆如是誰
當護持說此經者唯願多寶佛各將其分所
化佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手過百千
萬億無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸
之一一諸佛皆以右手過百千萬億無量無
邊不可思議諸佛世界而摩觸之作是言諸
善男子各各忍此少時我當於此娑婆世界
爲諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩大神
通力樂說之法諸佛各各坐於寶樹下師子
座上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以供
大衆作是念已諸佛各告侍者善男子汝往
耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當
以我神力故並以我言問訊世尊少病少惱
氣力安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟
尼佛見所遣化佛及侍者已皆悉還集各各
坐於本座復作是念我等應當共集一處尒
時娑婆世界即變清淨無復地獄餓鬼畜生
及阿脩羅亦除去人天皆置佛上以是佛神
力及本願力故此諸大衆皆見本國土諸佛
及聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作
是念我今已集四衆如是誰當護持說此經
者唯願多寶佛各將其分所化佛來尒時釋
迦牟尼佛即以右手過百千萬億無量無邊
不可思議諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆
以右手過百千萬億無量無邊不可思議諸
佛世界而摩觸之作是言諸善男子各各忍
此少時我當於此娑婆世界爲諸大衆說此
妙法蓮華經及諸菩薩大神通力樂說之法
諸佛各各坐於寶樹下師子座上皆遣一人
奉多摩羅跋栴檀之香以供大衆作是念已
諸佛各告侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜
釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以我神力故並
以我言問訊世尊少病少惱氣力安樂菩薩
大衆亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所遣化
佛及侍者已皆悉還集各各坐於本座復作
是念我等應當共集一處尒時娑婆世界即
變清淨無復地獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除
去人天皆置佛上以是佛神力及本願力故
此諸大衆皆見本國土諸佛及聞說法見諸
衆生尒時釋迦牟尼佛復作是念我今已集
四衆如是誰當護持說此經者唯願多寶佛
各將其分所化佛來尒時釋迦牟尼佛即以
右手過百千萬億無量無邊不可思議諸佛
世界而摩觸之一一諸佛皆以右手過百千
萬億無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸
之作是言諸善男子各各忍此少時我當於
此娑婆世界爲諸大衆說此妙法蓮華經及
諸菩薩大神通力樂說之法諸佛各各坐於
寶樹下師子座上皆遣一人奉多摩羅跋栴
檀之香以供大衆作是念已諸佛各告侍者
善男子汝往耆闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及
多寶佛汝當以我神力故並以我言問訊世
尊少病少惱氣力安樂菩薩大衆亦復如是
尒時釋迦牟尼佛見所遣化佛及侍者已皆
悉還集各各坐於本座復作是念我等應當
共集一處尒時娑婆世界即變清淨無復地
獄餓鬼畜生及阿脩羅亦除去人天皆置佛
上以是佛神力及本願力故此諸大衆皆見
本國土諸佛及聞說法見諸衆生尒時釋迦
牟尼佛復作是念我今已集四衆如是誰當
護持說此經者唯願多寶佛各將其分所化
佛來尒時釋迦牟尼佛即以右手過百千萬
億無量無邊不可思議諸佛世界而摩觸之
一一諸佛皆以右手過百千萬億無量無邊
不可思議諸佛世界而摩觸之作是言諸善
男子各各忍此少時我當於此娑婆世界爲
諸大衆說此妙法蓮華經及諸菩薩大神通
力樂說之法諸佛各各坐於寶樹下師子座
上皆遣一人奉多摩羅跋栴檀之香以供大
衆作是念已諸佛各告侍者善男子汝往耆
闍崛山禮拜釋迦牟尼佛及多寶佛汝當以
我神力故並以我言問訊世尊少病少惱氣
力安樂菩薩大衆亦復如是尒時釋迦牟尼
佛見所遣化佛及侍者已皆悉還集各各坐
於本座復作是念我等應當共集一處尒時
娑婆世界即變清淨無復地獄餓鬼畜生及
阿脩羅亦除去人天皆置佛上以是佛神力
及本願力故此諸大衆皆見本國土諸佛及
聞說法見諸衆生尒時釋迦牟尼佛復作是
念我今已集四衆如是誰當護持說此經者
唯願多寶佛各將其分所化佛來尒時釋迦
牟尼佛即以右手過百千萬億無量無邊不
可思議諸佛世界而摩觸之一一諸佛皆以
右手過百千萬億無量無邊不可思議諸佛
世界而摩觸之作是言諸善男子各各忍此
少時我當於此娑婆世界爲諸大衆說此妙
法蓮華經及諸菩薩大神通力樂說之法諸
佛各各坐於寶樹下師子座上皆遣一人奉
多摩羅跋栴檀之香以供大衆作是念已諸
佛各告侍者善男子汝往耆闍崛山禮拜釋
迦牟

以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮或三十三天或雨天曼陀羅華供養
寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一
切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重
讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉
釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛
所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦
牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆見
大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得
法喜恠未曾有從坐而起恭敬合掌却住一
面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世
間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊
以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發
是音聲

尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全
身乃往過去東方无量千万阿僧祇世界國
名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩薩道
時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國
土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊
現其前為作證明讚言善哉彼佛成道已臨
滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度後

*

欲供養我全身者應起一大塔具佛以神通
願力十方世界在在處處若有說法華經者
彼之寶塔皆踊出其前全身在塔中讚言
善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說法華
經故從地踊出讚言善哉善哉是時大樂說
菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲
見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶
佛於深重願若我寶塔為聽法華經故出於
諸佛前時其有欲以我身示四衆者彼佛分
身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然
後我身乃出現耳大樂說我分身諸佛在於
十方世界說法者今應當集大樂說白佛言
世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛礼拜供
養尒時佛放白毫一光即見東方五百万億
那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以
頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億
菩薩充滿其中遍張寶幔寶網罩上彼國諸
佛以大妙音而說諸法及見无量千万億菩
薩遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下

W→T262 9/33A.K

菩薩充滿其中遍張寶蓋寶網罩上彼國諸
佛以大妙音而說諸法及見无量千万億菩
薩遍滿諸國爲衆說法南西北方四維上下
亦復如是

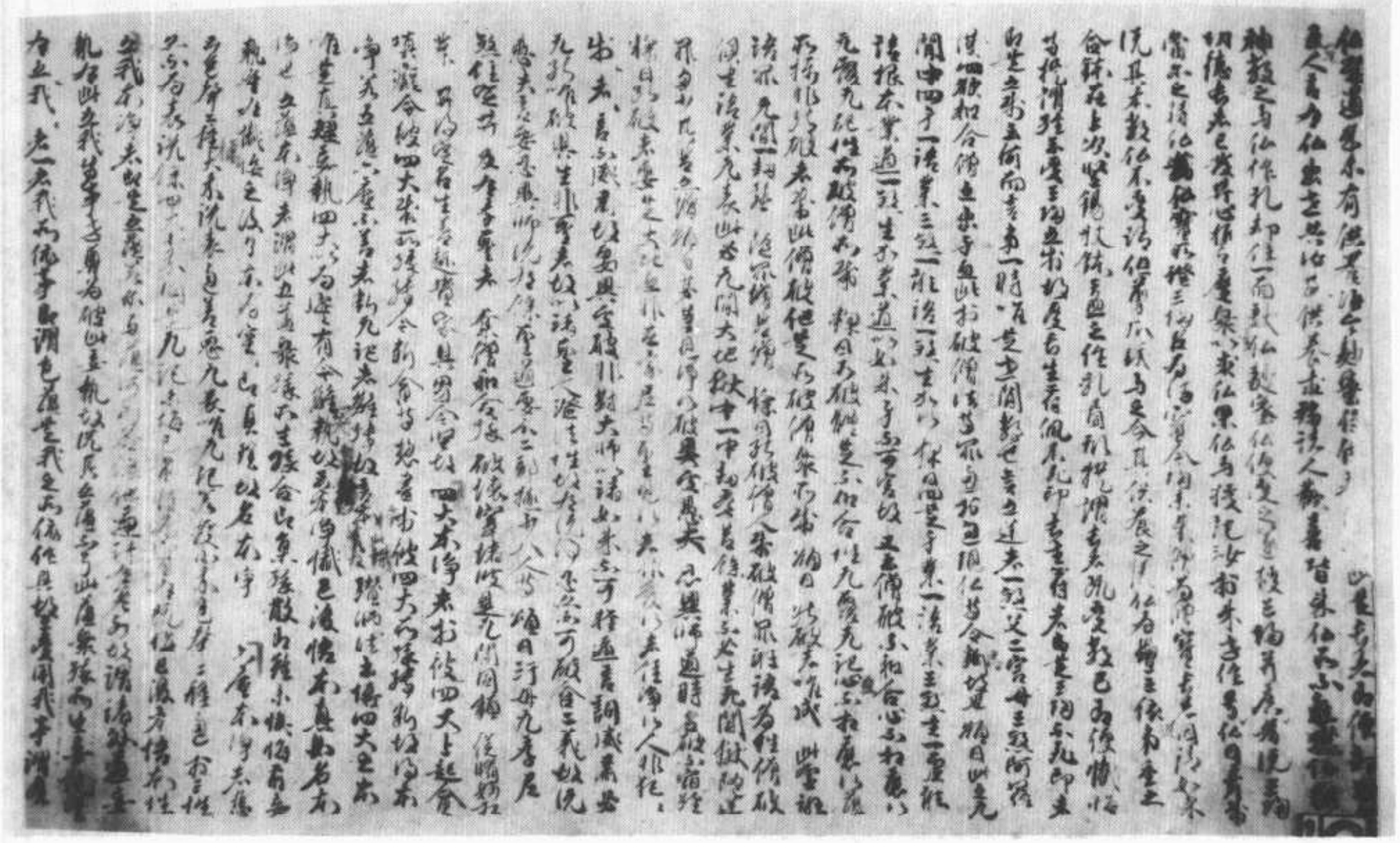
* 白豪相光而照之爾亦復如是

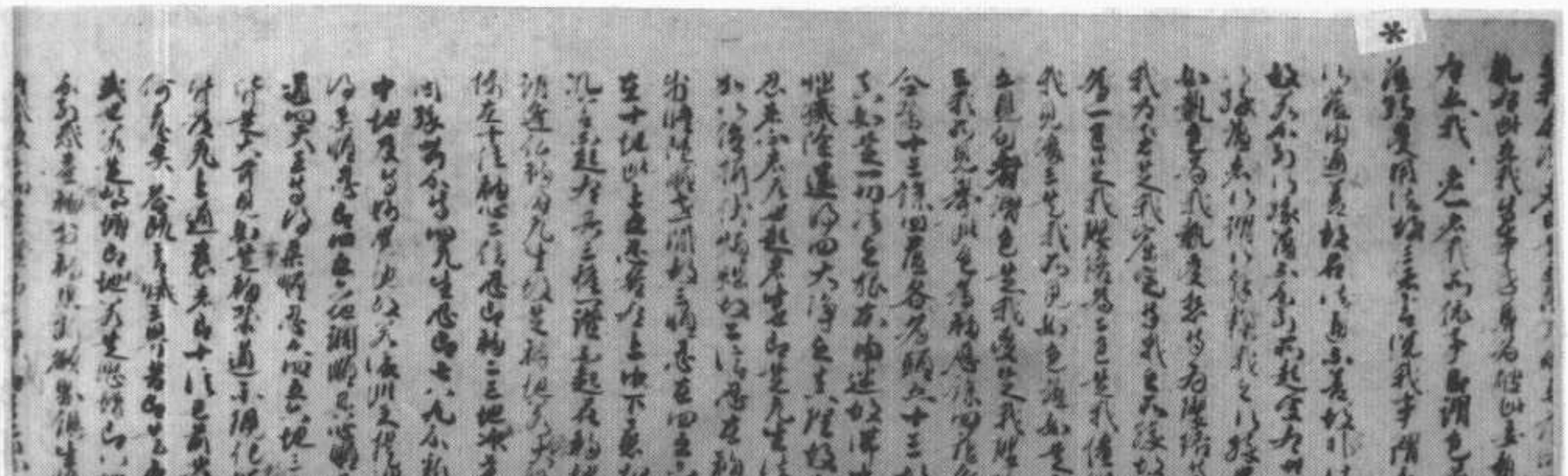
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃爲地
寶樹莊嚴黃金爲繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香雰陁
羅華遍布其地以寶網縵羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以爲侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴諸寶樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之

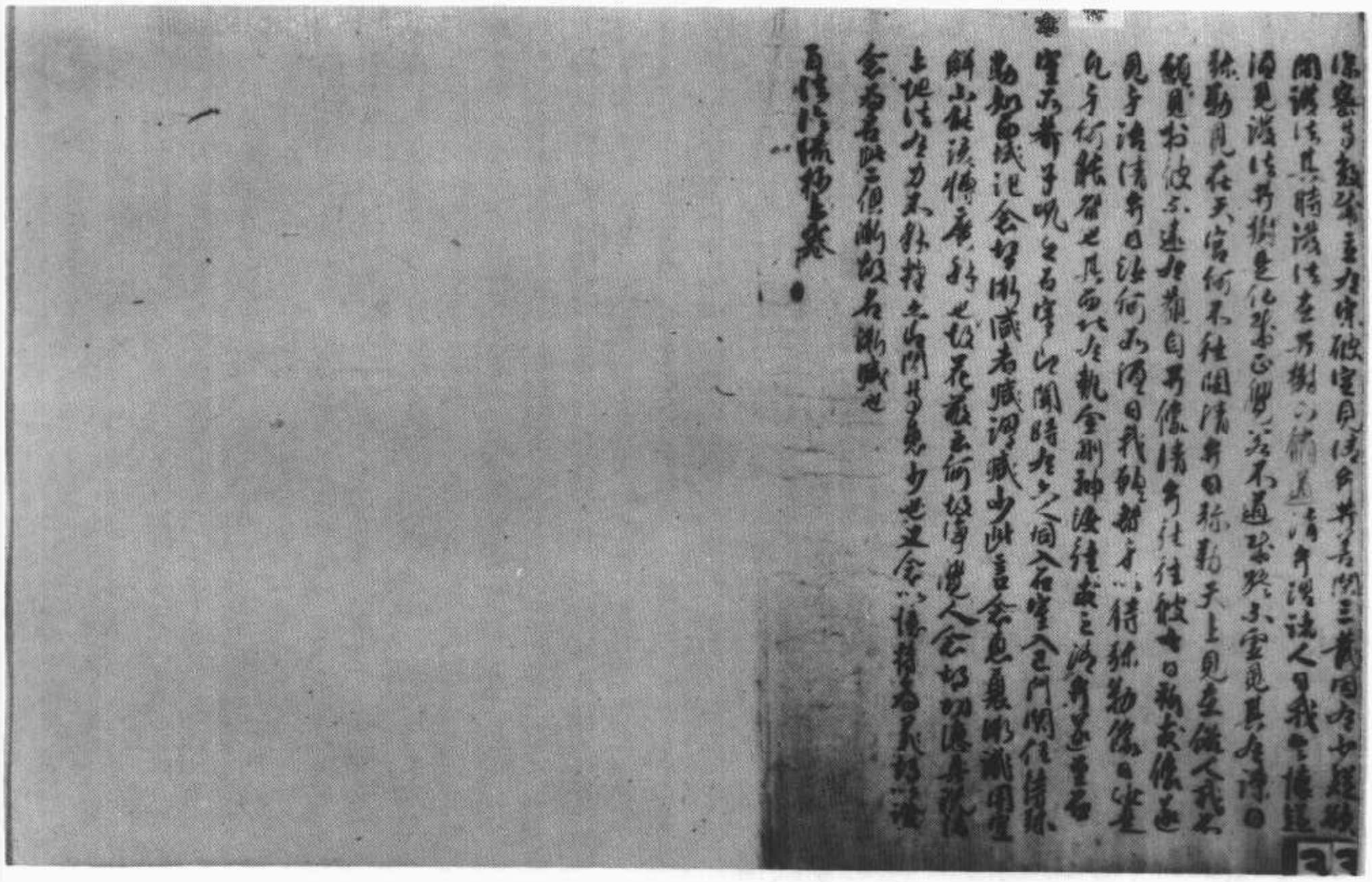
尒時諸佛各於此坐結跏趺坐如是展轉遍
滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所
分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所
分之身諸佛故八方各更變二百万億那由他
國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅
又移諸天人置於他土所化之國亦以福

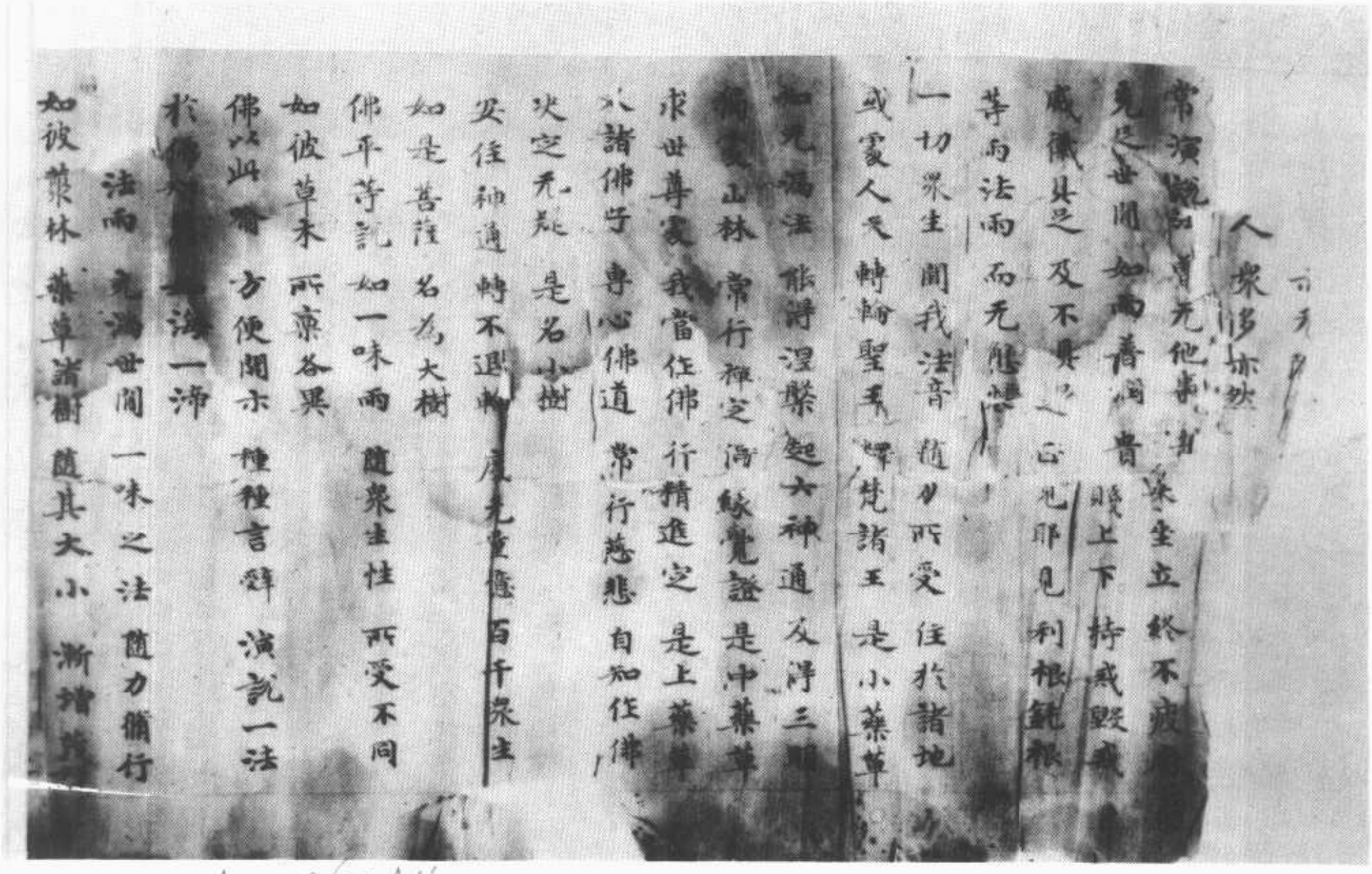
▼ 斯三九九一號　西域文六行

1668 S









S→T262 9/20A15

三第卷經華蓮法妙　號五九九三斯

此弟子序訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
法亦住廿小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊
棘便利不淨其土平正无有高下坑坎趿石
琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散
諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸聲
聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆
護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食
我等亦如是　每惟小乘過　不知當云何　得佛无上慧
雖聞佛音聲　言我等作佛　心尚懷憂懼　如未敢便食
若蒙佛授記　尒乃快安樂

大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正

種種奇妙以為莊嚴其地平正无有丘坑
諸菩薩衆不可稱計其心調柔逮大神通
奉持諸佛大乘經典

如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
法亦住廿小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊
棘便利不淨其土平正无有高下坑坎趿石
琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散
諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸聲
聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆
護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食
我等亦如是　每惟小乘過　不知當云何　得佛无上慧
雖聞佛音聲　言我等作佛　心尚懷憂懼　如未敢便食
若蒙佛授記　尒乃快安樂

大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正

佛供養恭敬尊重讚歎常梵行具菩薩道
於寧後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑砂礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千萬那
由他佛壽十二小劫正法住世廿小劫像法亦
住廿小劫其佛常處虛空為衆說法度脫无
量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

諸比丘衆今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當供无數　乃値諸佛
當供養　二万億佛亦復如是　供養是諸佛已具菩
薩道　當得作佛号曰名相　其佛國土　嚴淨第一
佛於其中　廣无量衆　皆悉利根　轉不退輪
其佛法中　多諸菩薩　皆得三明　具六神通
變化　不可思議　威德　諸聲聞衆　不可稱數　皆得
八解脫　有大威德　彼國常以　菩薩莊嚴　端政殊妙　猶如寶山
諸聲聞衆　不可稱數　皆悉利根　轉不退輪
佛供養恭敬尊重讚歎常梵行具菩薩道
於寧後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑砂礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千萬那
由他佛壽十二小劫正法住世廿小劫像法亦
住廿小劫其佛常處虛空為衆說法度脫无
量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

諸比丘衆今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當供无數　乃値諸佛
當供養　二万億佛亦復如是　供養是諸佛已具菩
薩道　當得作佛号曰名相　其佛國土　嚴淨第一
佛於其中　廣无量衆　皆悉利根　轉不退輪
其佛法中　多諸菩薩　皆得三明　具六神通
變化　不可思議　威德　諸聲聞衆　不可稱數　皆得
八解脫　有大威德　彼國常以　菩薩莊嚴　端政殊妙　猶如寶山
諸聲聞衆　不可稱數　皆悉利根　轉不退輪

*

過如明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑砂礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千萬那
由他佛壽十二小劫正法住世廿小劫像法亦
住廿小劫其佛常處虛空為衆說法度脫无
量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

諸比丘衆今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當供无數　乃値諸佛
當供養　二万億佛亦復如是　供養是諸佛已具菩
薩道　當得作佛号曰名相　其佛國土　嚴淨第一
佛於其中　廣无量衆　皆悉利根　轉不退輪
其佛法中　多諸菩薩　皆得三明　具六神通
變化　不可思議　威德　諸聲聞衆　不可稱數　皆得
八解脫　有大威德　彼國常以　菩薩莊嚴　端政殊妙　猶如寶山
諸聲聞衆　不可稱數　皆悉利根　轉不退輪

*

其佛說法　現於无量　神通變化　不可思議
諸天人民　數如恒沙　皆共合掌　聽受佛語
其佛當壽　十二小劫　正法住世　二十小劫
像法亦住　二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉覲八千億
佛恭敬尊重讚歎諸佛滅後各起塔廟高千
由旬縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠
馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末
香燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復
供養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周
遍清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿
脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量
万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世
小劫像法亦住廿小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世
小劫像法亦住廿小劫余時世尊重宣此
義而說偈言

* 諸比丘衆皆一心聽如我所說 真實无異
走迎旋遠 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其塔後身 淨佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无邊 莊嚴其國
余時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重讚
歎諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等
五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰
七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢
幡以用供養過是已後當復供養二百万億
諸佛亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴
檀香如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿
國名意樂其主平正頗黎為地寶樹莊嚴散
真珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩
聲聞其數无量佛壽廿四小劫正法住世卅
劫像法亦住卅小劫余時世尊欲重宣此義

而說偈言

* 我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常脩梵行 諸佛滅後 起七寶塔
於无量劫 奉持佛法 諸佛滅後 起七寶塔
長表高刹 華香伎樂 而以供養 諸佛塔廟
漸漸具足 菩薩道已 於意樂國 而得往佛
号多摩羅 栴檀之香 諸佛常為天人演說佛道
其佛壽命二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦余
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 咸得成佛 其最後身 得為大通
我及汝等 宿世因緣 吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫余時有佛名大通智勝如來應供

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
世界所有地種假使有人磨以為墨過東
方千國土乃下一點大如微塵又過千國土
復下一點如是展轉盡地種墨尒等諸比丘是人所經國土
何是諸國土若算師若算師弟子能得邊際
知其數不不也世尊諸比丘是人所經國土
若點不點盡求為塵一塵一劫彼佛滅度已
來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇劫
我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡未為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无导智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度

諸比丘當知　佛智淨微妙　无滿无所导　通達无量劫

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四万億那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是
一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而
諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼佛
於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐
當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸
梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹去
萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於佛
乃至滅度常雨此華四天王諸天為供養佛
常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至
于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十
小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐
三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎往
詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍遶
隨至道場咸欲覲近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足遶佛畢一心合

敬尊重讚歎到已頭面礼足遠佛畢一心合
掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億劫　修治淨戒行
諸願已具足　善哉古无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惔怕　未曾有散亂
今者見世尊　安隱成佛道　我等得善利　稱慶大歡喜
衆生常苦惱　盲冥无導師　不識苦盡道　不知求解脫
長夜增惡趣　減損諸天衆　從冥入於冥　永不聞佛名
今佛得最上　安隱无漏道　我等及天人　為得寘大利
是故咸謦首　歸命无上尊　轉於法輪咸　作是言世尊
爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫　百福自莊嚴　淨无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
欲樂及福　宿命所行業　世尊悉知已　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能照
石皆大明其中衆生各得相見咸住是言
此中云何忽生衆生又其國衆諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
日光衆生皆悉驚怪而作是念有此何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆
而說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　為大德天生
為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
爾時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來寶于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時
梵天王頭面礼佛遶百千迊即以天華而
散佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩
提樹其菩提樹高十由旬華供養已各作是
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能照
石皆大明其中衆生各得相見咸住是言
此中云何忽生衆生又其國衆諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
日光衆生皆悉驚怪而作是念有此何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆
而說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　為大德天生
為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
爾時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來寶于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時
梵天王頭面礼佛遶百千迊即以天華而
散佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩
提樹其菩提樹高十由旬華供養已各作是

等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時
諸梵天王頭面礼佛遶百千迊即以天華而
散佛上其所散華如須彌山并以餘
提樹其菩提樹高十由旬華供養已奉以宮
殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等
所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前
一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯垂哀愍受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄無上尊　唯願演說法　以大慈悲力　廣度諸大苦
尒時大通智勝如來嘿然而許之
又諸比丘東南方五百万億國土諸大梵王
各自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍
生希有心即各相詣共議此事而彼衆中有
一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以
神威諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來坐于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛遶百千迊即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一見　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　令佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊　尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　願示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞是法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益

尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸衆生
三一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜
衆生聞走法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
*
尒時大通智勝如來嘿然許之
又諸比丘 南方五百万億國土諸大梵王各自
見宮殿光明照耀 昔所未有 歡喜踊躍生希
有心 即各相詣共議此事 以何因緣我等宮
殿有斯光瞾 尒時諸梵天王 俱詣佛已各作是
言 唯願世尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門 皆獲安隱而得度脫 時諸梵天王一心
同聲而說偈言
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來嘿然許之 而默受之
尒時諸梵天王 見佛默然已 各作是念 唯願世
方亦復如是
尒時上方五百万億國土諸大梵王皆悉自覩
所止宮殿光明威曜 昔所未有 歡喜踊躍
生希有心 即各相詣共議此事 以何因緣
等宮殿有斯光明 時彼衆中有一大梵天王
名曰尸棄 為諸梵衆而說偈言
*
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
令以何因緣 我等諸宮殿威德光明輝曜
如是之妙相 昔所未曾見 為大德天生 為佛出世
尒時五百万億諸梵天王皆悉自覩

如是之妙相 普所未曾見 為大德天生 為佛出世間

今時五百万億諸梵天王與宮殿俱以香

*

華供養已各以宮殿奉上彼佛石住是言唯

願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫時諸

梵天王石說偈言

世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道

唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法

今時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六

王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅

門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦

集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法无

明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入

緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣

生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅

則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入

滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則

取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死

憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時

六百万億那由他人以不受一切法故而於

諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六

通具八解脫第二第三第四說法時千万億

恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故

我等諸宮殿 蒙光故嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受

願以此功德 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道

*

今時五百万億諸梵天王聞佛已各白佛言

梵天王如說偈言

世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道

唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法

今時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六

王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅

門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦

集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法无

明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入

緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣

生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅

則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入

滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則

取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死

憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時

六百万億那由他人以不受一切法故而於

諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六

通具八解脫第二第三第四說法時千万億

恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故

通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦不受一切法故
* 而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室即
從禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億

* 万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室即
從禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南

※

弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於婆婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等為沙弥時各各教化無量百千万億恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度後須有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國住佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度更無餘乘除諸如来方便說法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨

※

信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若多人欲過此明導善知險道通塞之相將導衆人欲過此難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而復怖畏不能復進前路由遠今欲退還導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道中過三百由旬化作一城告衆人言汝等多怖莫得退還此大城可於中止若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化

令者息斯惡道快得安隱於是衆人前入化城生已度想心生安隱想尒時道師知此人衆既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝等來所寶處在近向者大城我所化作為止

城生已度想生安隱余時道師知此人衆
既得心怠无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惚惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所住未近此近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非寶我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍遶 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為覺悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慈世尊 受彼衆今請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒河沙 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫乎數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通力 尒別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫

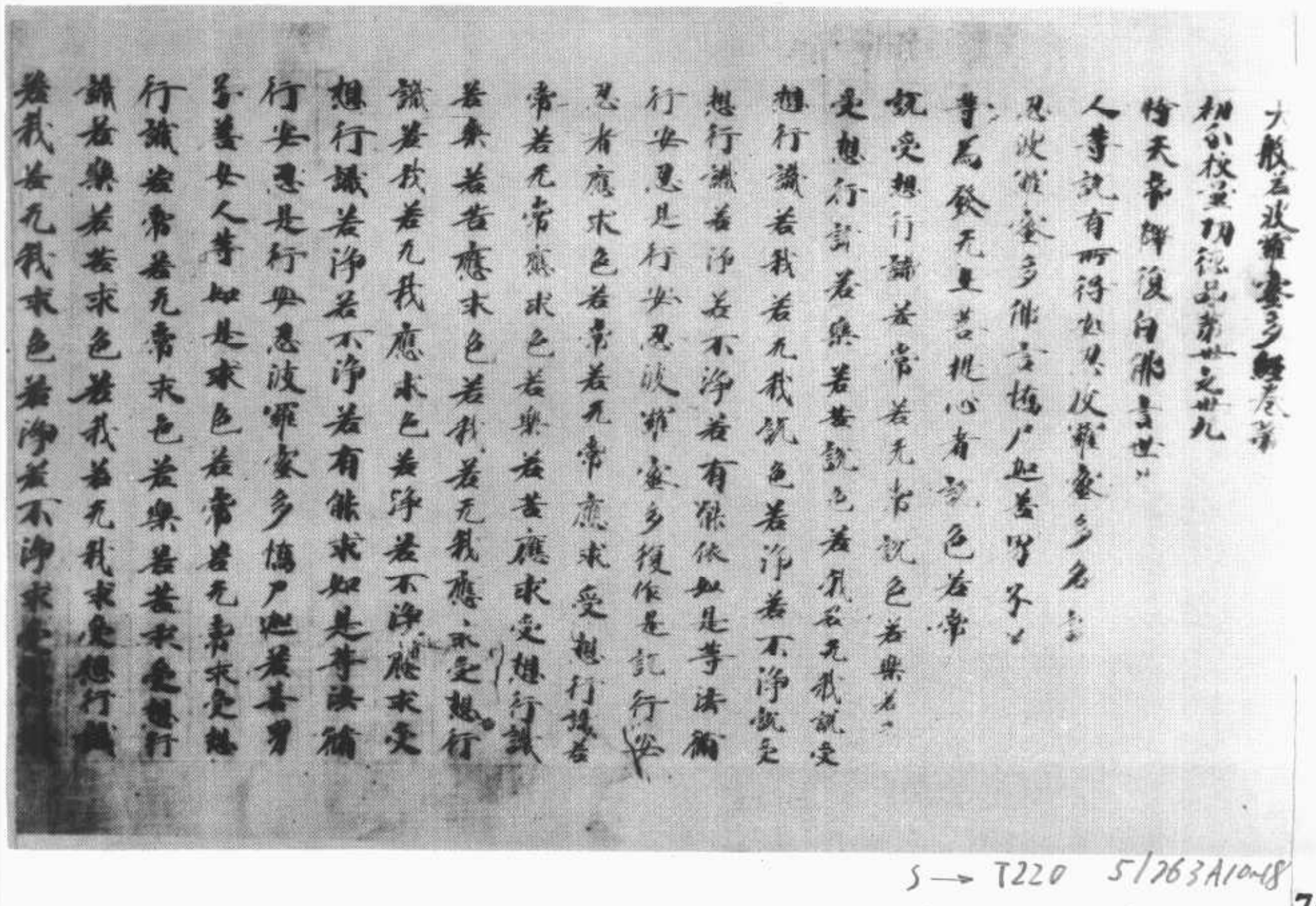
是諸沙弥等 知佛神未出 為无量億衆 說佛无上慧
各各坐法座 說是大衆經 於佛寂滅後 宣揚助佛化
一一沙弥等 所度諸衆生 有六百万億 恒河沙等衆

說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八萬四千劫 是諸沙彌等 知佛神力出
各各坐法座 說是大乘經 於佛滅度後 宣揚助法化
一一沙彌等 所度諸衆生 有六百万億 恒河沙等衆
彼佛滅度後 是諸聞法者 在在諸佛土 常與師俱生
是十六沙彌 具足行佛道 今現在十方 各得成正覺
今時聞法者 各在諸佛所 其有住聲聞 漸教以佛道
我在十六數 皆亦為汝說 是故以方便 引汝趣佛慧
以是本因緣 今說法華經 令汝入佛道 慎勿懷驚惟
譬如險惡道 迴絶多毒獸 又復无水草 人所怖畏處
无數千万衆 欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬
時有一導師 強識多智慧 明了心決定 在險濟衆難
衆人皆疲惓 而白導師言 我等今頓乏 於此欲退還
導師作是念 此輩愚可愍 如何欲退還 而失大珍寶
尋時思方便 當設神通力 化作大城郭 莊嚴諸舍宅
周迴有園林 渠流及浴池 重門高樓閣 男女皆充滿
即作是化已 慰衆言勿懼 汝等入此城 各可隨所樂
諸人既入城 心皆大歡喜 自謂已得度 導師知息已
集衆而告言 汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極
中路欲退還 故以方便力 權化作此城 汝今勤精進
當共至寶所

W→T262 19/27A9

諸人既入城 心皆大歡喜 自謂已得度 導師知息已
集衆而告言 汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極
中路欲退還 故以方便力 權化作此城 汝今勤精進
當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等皆滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二
今為汝說實 汝所得非滅 為佛一切智 當發大精進
汝證一切智 十方尊佛法 具三十二相 乃是真實滅
諸佛之導師 為息說涅槃 既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三



大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

初分校量功德品第廿九之廿九

爾天帝釋復白佛言世尊

人等說有所得如是般若波羅蜜多

恩說能令多能言增廣如是般

等為欲无量菩提心者說色若常

說受想行識若常若无常若樂

是想行識若我若无我說色若淨

想行識若我若无我說色若淨若不淨說受

想行識若淨若不淨若有能依如是等法應

行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安

忍者應求色若常若无常應求受想行識若

常若无常應求色若樂若苦應求受想行識

若樂若苦應求色若我若无我應求受想行

識若我若无我應求色若淨若不淨應求受

想行識若淨若不淨若有能依如是等法應

行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說

等為欲令人等如是求色若常若无常

行識若常若无常求色若樂若苦求受想行

識若樂若苦求色若我若无我求受想行

識若我若无我求色若淨若不淨求受想

S → T220　5/263A10-18

W →　5/768A3

行婬欲當善觀无常求色若樂若苦求受想行
識若樂若苦求色若我若无我求受想行識
若我若无我求色若淨若不淨求受想行識
若淨若不淨修此等法行安忍者我說名為行
有所行相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所說
當知皆是說有所行相似安忍 波羅蜜
多

復次憍尸迦若善男子善女人等為欲无上
菩提心者說眼處若无常若无常應求眼處
若樂若苦應求耳鼻舌身意處若无常若无
常若苦若樂若苦說眼處若樂若苦說耳
鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若无我
說耳鼻舌身意處若我若无我說眼處若淨
若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有
能依如是等法修行安忍是行安忍者應求
眼處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若
淨若不淨應求色聲香味觸法處若淨若不
淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍
復次憍尸迦若善男子善女人等為欲无上
菩提心者說色處若常若无常應求眼處
若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦
說有所行相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為欲无上
菩提心者說眼處若常若无常說色處若常
若无常說眼識界若常若无常說色處若
常若无常說耳鼻舌身意識界若常若无
常若樂若苦說色處若樂若苦說眼識界
若樂若苦說色處若我若无我說眼識界
若我若无我說色處若淨若不淨說眼識
界若淨若不淨若有能依如是等法修行
安忍是行安忍者應求色處若淨若不淨
應求眼識界若淨若不淨應求聲香味觸
法識界若淨若不淨若有能依如是等法
修行安忍是行安忍者應求聲香味觸法
處若常若无常應求眼識界若常若无常
應求色處若常若无常說聲香味觸法識
界若常若无常說色處若樂若苦說眼識
界若樂若苦說色處若我若无我說眼識
界若我若无我應求色處若淨若不淨應

*

應若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦
應求色處若我若无我應求聲香味觸法處若
我若无我應求色處若常若不常求聲香味觸
法處若常若不常求色處若常若无常求聲
香味觸法處若樂若苦求色處若
若樂若苦求聲香味觸法處若我若无我求色
處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不
淨依此等法行安忍者我說名為行有所得
淨依此等法行安忍者我說亦有所得
相似安忍波羅蜜多摩訶薩如前所說盡知
皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若无常求色
善提心者於眼界若常若无常求眼界若
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若无常
說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若
无我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受若我若无我說眼界若淨若不淨說色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行安忍者說有所得
說亦如幻有所得相似安忍波羅蜜多

*

不樂說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受若我若无我說眼界若淨若不淨說色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能求如是等法隨行安忍是行
安忍波羅蜜多摩訶薩如前所說
隨行安忍是行安忍者應求眼
界若常若无常應求色界乃至眼觸為緣所
生諸受若樂若苦應求色界乃至眼觸為緣
求色界及至眼觸為緣所生諸受若樂若苦
應求眼界若我若无我應求色界乃至眼觸
為緣所生諸受若我若无我應求眼界若淨
若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生諸受
若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
若不淨若有能求如是等法隨行安忍是行
安忍波羅蜜多摩訶薩如前所說盡知
是行安忍波羅蜜多摩訶薩如前所說亦有所得
人等如是求眼界若常若无常求色界乃至
眼觸為緣所生諸受若常若无常求眼界若
樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受
若樂若苦求眼界若我若无我求色界乃至
眼觸為緣所生諸受若我若无我求眼界若淨
若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受
淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多摩訶薩如前所
說亦如幻有所得相似安忍波羅蜜多

*

眼若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所
說耳識界及耳觸耳識界為緣所生諸受若
復波隨尸迦若善男子善女人等為欲求上
是行安忍波羅蜜多隨尸迦如善男子善女
人等如是求耳界若常若无常求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若无常求耳界若
樂若苦說耳觸耳識界及耳觸為緣所生諸
受若苦說聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
苦求耳界若我若无我求聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若我若无我說耳界若淨若不
淨說聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若
不淨依此等法行安忍者我說名為行有所
得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似安忍是行安忍波羅
蜜多隨尸迦若善男子善女人等為欲求上
是行安忍波羅蜜多隨尸迦如善男子善女

*

人等如是求耳界若常若无常求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若无常說耳界若
樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
苦求耳界若我若无我求聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若我若无我說耳界若淨若不
淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若
不淨依此等法行安忍者我說名為行有所
得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似安忍是行安忍波羅
蜜多隨尸迦若善男子善女人等為欲求上
是行安忍波羅蜜多隨尸迦如善男子善女
人等如是求耳界若常若无常求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若无常說耳界若
樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
苦求耳界若我若无我求聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若我若无我說耳界若淨若不
淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若
不淨依此等法行安忍者我說名為行有所
得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似安忍是行安忍波羅
蜜多隨尸迦若善男子善女人等為欲求上
是行安忍波羅蜜多隨尸迦如善男子善女

若不淨若有能依如是等法修行安忍是行
安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求鼻
*
界若常若无常應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若樂若苦應求香界乃至鼻觸為緣
所生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍
是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求
鼻界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所
說當知亦是說有所得相似安忍者應求鼻
界若常若无常應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍
是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求
鼻界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所
說當知亦是說有所得相似安忍者應求鼻
界若常若无常應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍
是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求
鼻界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所
說當知亦是說有所得相似安忍者應求鼻
界若常若无常應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍
是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求
鼻界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所
說當知亦是說有所得相似安忍者應求鼻
界若常若无常應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍
是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求
鼻界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多隨尸迦如前所

是行安忍波羅蜜多憍尸迦善男子善女
人等如是求舌界若常若无常求味界乃至
舌觸為緣所生諸受若樂若苦應
樂若善求味界乃至舌觸為緣所生諸受若
樂若善求味界若我若无我求味界乃至舌
觸為緣所生諸受若我若无我求舌界若淨
若不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦善男子
復次憍尸迦善男子菩薩摩訶薩行安忍
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
菩提心者說身界若常若无常說觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受若常若无常
說身界若樂若苦說觸界及身觸為緣所生
諸受若我若无我說身界若淨若不淨說觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行安忍者我說名為行
安忍波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩行安
界若常若无常應求觸界乃至身觸為緣所
生諸受若常若无常應求身界若樂若苦應

安忍波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩行安忍者說是
界若常若无常應求觸界乃至身觸為緣所生諸受
生諸受若常若无常應求身界若淨若不淨應求觸
為緣所生諸受若我若无我應求觸界乃至身觸
若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦善男子善女
人等如是求身界若常若无常求身界若
身觸為緣所生諸受若常若无常求身界若
樂若苦求觸界乃至身觸為緣所生諸受若
不淨求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行安忍者我說名為行有
所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦善男子善女人等如前所說
當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
說意界若常若无常說法界意識界及意觸意

菩提心者先意界若无常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若常无常
說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若
无我說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若我若无我求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若无常應求意界若淨若不淨
若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨
若不淨應求法界若有脩脩如是等法脩行安忍是行
安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求善
界若常若无常應求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若无常應求意界若樂若苦應
求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦
應求意界若我若无我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若无我應求意界若淨
若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有脩脩如是等法脩行安忍是
復作是說行安忍者應求地界若堅若濕
若暖若動若住諸受若堅若濕若暖若動
若住應求地界若我若无我應求地界若
淨若不淨若有脩脩如是等法脩行安忍是
行安忍波羅蜜多速疾圓滿菩提心者

*

為緣所生諸受若常若无常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若樂
若苦求意界若我若无我求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若无我說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若淨若不淨說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨
若不淨脩此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多摩訶薩如前所
說當知亦是說有所得相似安忍汝曹多
復次憍尸迦菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多
菩提心者說地界若常若无常說水火風空
識界若常若无常說地界若樂若苦說水
風空識界若樂若苦說地界若我若无我說
水火風空識界若我若无我說地界若淨
若不淨說水火風空識界若淨若不淨是有脩
脩如是等法脩行安忍是行安忍波羅蜜多
速疾圓滿菩提心者應求地界若堅若濕
若暖若動若住諸受若堅若濕若暖若動
若住應求水火風空識界若樂若苦應
若苦求意界若我若无我應求地界若
淨若不淨若有脩脩如是等法脩行安忍是
行安忍波羅蜜多速疾圓滿菩提心者

*

為緣所生諸受若常若无常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若樂
若苦求意界若我若无我求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若无我說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若淨若不淨說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨
若不淨脩此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多摩訶薩如前所
說當知亦是說有所得相似安忍汝曹多
復次憍尸迦菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多
菩提心者說地界若常若无常說水火風空
識界若常若无常說地界若樂若苦說水
風空識界若樂若苦說地界若我若无我說
水火風空識界若我若无我說地界若淨
若不淨說水火風空識界若淨若不淨是有脩
脩如是等法脩行安忍是行安忍波羅蜜多
速疾圓滿菩提心者

求地界若我若无我應求水火風空識界若
我若无我應求地界若淨若不淨應求水火
風空識界若淨若不淨若有能求如是等法
俱行安忍是行安忍者波羅蜜多相尸迦善善
男子善女人等如是求地界若常若无常求
水火風空識界若常若无常求地界若樂若
苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我
若无我求水火風空識界若我若无我求
地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不
淨依此等法行安忍是行安忍者波羅蜜多相尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦善善男子善女人等為欲无上
菩提心者說无明若常若无常說行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若
常若无常說无明若樂若苦說行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若
苦說无明若我若无我說行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若无我說无
明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛受
取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有

憂惱若樂若苦應求无明若我若无我說无
明若淨若不淨若有能求如是等法俱行
安忍是行安忍者波羅蜜多相尸迦善善男子善女人等如是
復作是說行安忍者應求无明若常若无
常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若无
常應求无明若樂若苦應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若樂若苦應求无明若我若无我
應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若无我
應求无明若淨若不淨應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若淨若不淨應求如是等
法俱行安忍是行安忍者波羅蜜多相尸迦善善男子善女人等如是
行乃至老死愁歎苦憂惱若常若无常求
明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若
樂若苦求无明若我若无我求行乃至老死
愁歎苦憂惱若我若无我求无明若淨若不
淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨
依此等法行安忍者我說名為行有所得相
似安忍波羅蜜多相尸迦如前所說當知
是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦善善男子善女人等為欲无上

似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知菩
提亦有所行相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦菩薩摩訶薩女人等為欲无上
菩提心者勤布施波羅蜜多若常若无常說
般若波羅蜜多若樂若苦說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布
施波羅蜜多若我若无我說淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布施波
羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若常若无常說布施波羅
蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若无我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法修行安忍
行安忍波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩女人
等如是求布施波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩女人

116

*

等如是求布施波羅蜜多若常若无常求
波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波
羅蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若常
若无常求布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布
施波羅蜜多若我若无我說淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進
般若波羅蜜多若常若无常說布施波羅
蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若无我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法修行安忍
行安忍波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩女人
等如是求布施波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩女人

117

畢竟空无際空散空无变異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空若樂若苦說内空若我若无
我說外空内外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无变異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空若我若无我說内空
若淨若不淨說外空内外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无变
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空若淨若不淨依此等法
若有能依如是等法脩行安忍是行安忍波
羅蜜多復作是說行安忍者應求内空若
常若无常應求外空乃至无性自性空若
常若无常應求内空外空乃至无性自性
空若常若无常應求内空若我若无我若
至无性自性空若樂若苦應求内空若我
我應求外空乃至无性自性空若我若无
我應求内空若淨若不淨應求如是等法脩
行安忍是行安忍波羅蜜多復次憍尸迦若
善男子善女人等如是求内空若常若无
常若苦求外空乃至无性自性空若樂若苦
求内空若我若无我求外空乃至无性自性
空若我若无我求内空若淨若不淨求外空
乃至无性自性空若淨若不淨依此等法行
安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知菩薩摩訶薩
相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩安住如是等法脩
行安忍者為欲无上
菩提心者說真如若常若无常說法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界若常若无常說
真如若樂若苦說法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界若樂若苦說真如若我若无我說法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
我說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際

法定決住實際虛空界不思議界盡我識界盡我
我說真如若淨若不淨說法界清惟不虛妄
性不變異性平等性離生性法之法住實際
虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如
是等法脩行安忍是波羅蜜多復作
是說行安忍者應求真如若常若无常應
求法界乃至不思議界若常若无常應求真
如若樂若苦應求法界乃至不思議界若淨若不淨
若應求真如若我若无我應求法界乃至不
思議界若我若无我應求法界乃至不思議
有能求如是等法脩行安忍是波羅
蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩如是求真如
若常若无常求法界乃至不思議界若常
若无常求真如若樂若苦應求法界乃至不思議
无常求真如若樂若苦應求法界乃至不思議
界若樂若苦求真如若我若无我求法界乃
至不思議界若我若无我求真如若淨若不
淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此
等法行安忍者我說名為行相似安
忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
有所得相似安忍波羅蜜多復次憍
尸迦菩薩摩訶薩為欲

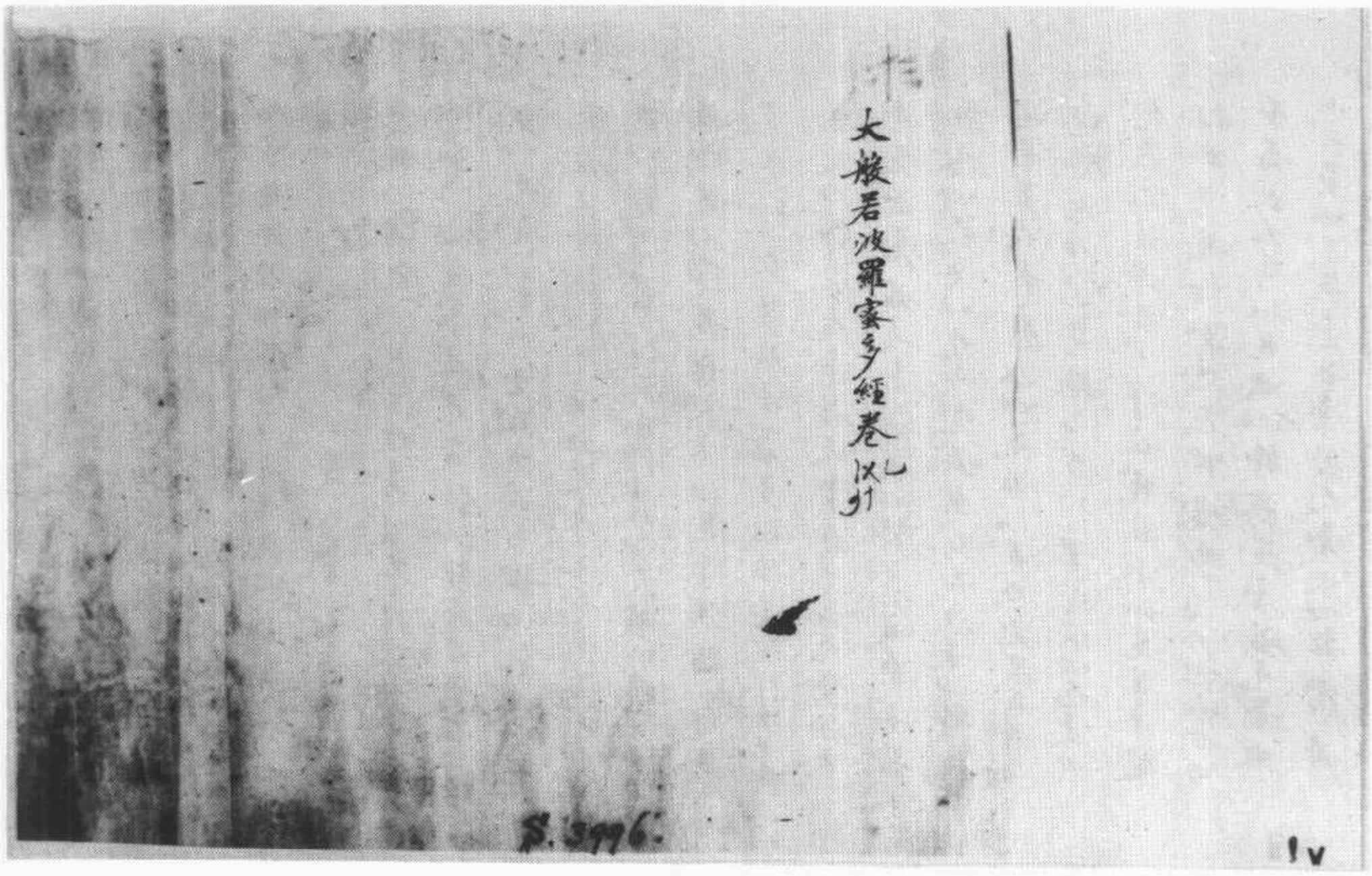
*

圓滿心者說菩提聖諦若常若无常說苦
聖諦若常若无常說苦聖諦若常若无常說集
聖諦若常若无常說苦聖諦若常若无常說滅
道聖諦若樂若苦說苦聖諦若常若无常說集
說集滅道聖諦若常若无常說苦聖諦若樂
若苦說集滅道聖諦若常若无常說苦聖諦
若不淨說集滅道聖諦若常若不淨若有能
依如是等法脩行安忍是行安忍波羅蜜多
復作是說行安忍者應求苦聖諦若常若无
常應求集滅道聖諦若常若无常說苦聖諦
若樂若苦應求集滅道聖諦若常若无常說苦
聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若常若无
常說苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖
諦若常若无常說苦聖諦若淨若不淨若有能
求如是等法脩行安忍是行安忍波羅
蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩如是求苦聖
諦若常若无常求集滅道聖諦若常若无
常說苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若
樂若苦求集滅道聖諦若常若无常說苦聖
諦若樂若苦求集滅道聖諦若常若无常說
苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若
不淨依如是等法門安忍者我說名為
行有所

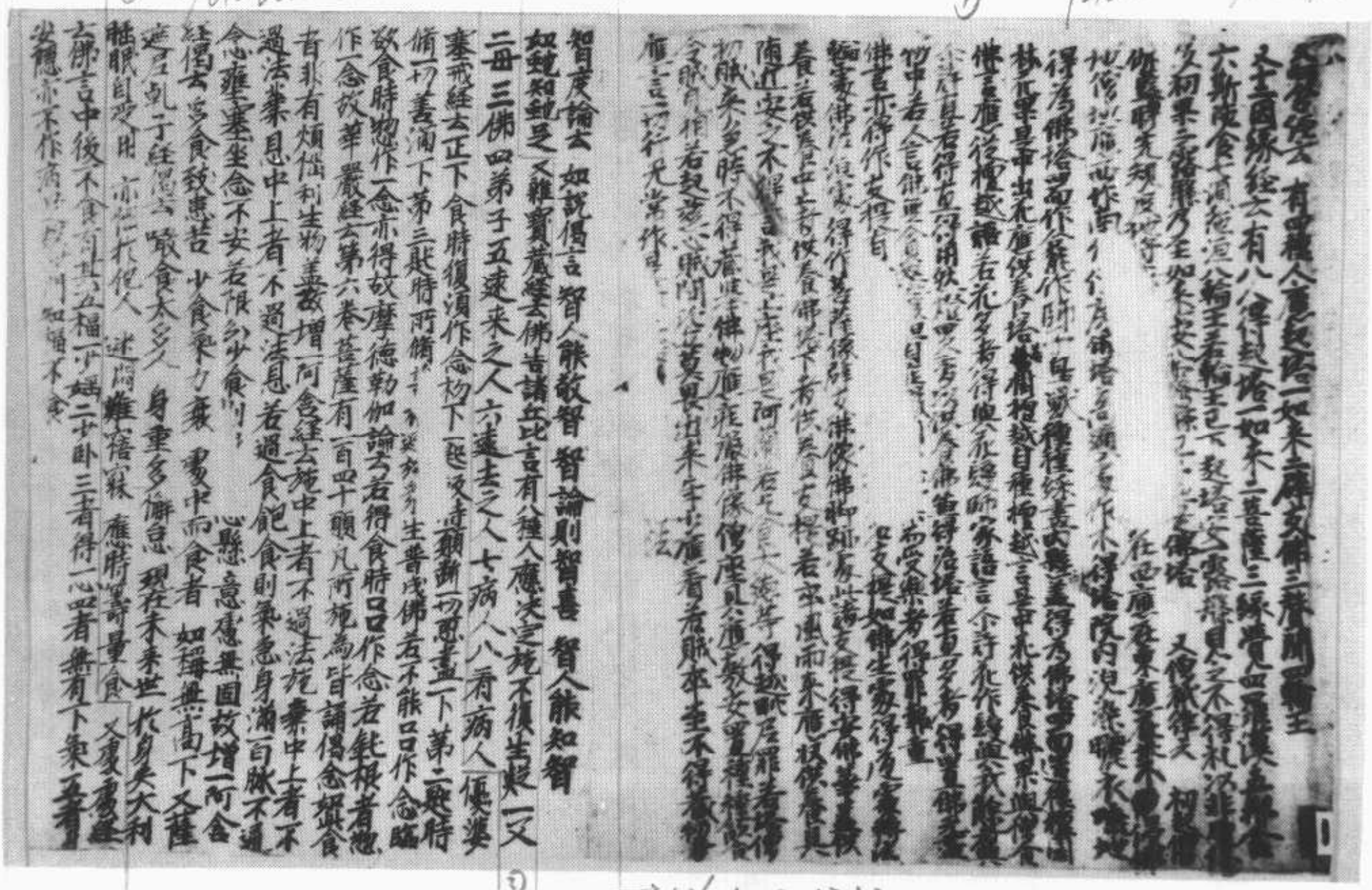
若我若无我求集灭道圣谛若我若无我求
若圣谛若净若不净求集灭道圣谛若净
不净欲此等法行安思者我说名为行有所
*得相似安思波罗蜜多悔厂地如前所说当
知皆是实有所得相似安思波罗蜜多
復次悔厂地若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多
菩提心者观四静虑若常若无常说四无量
四无色定若常若无常说四静虑若乐若苦
说四无量四无色定若我若无我说四静虑若
我若无我求四无量四无色定若我若无我
说四静虑若净若不净说四无量四无色定
若净若不净若有能依如是等法循行安
思是行安思波罗蜜多復作是观行安思者
若为行有所得相似安思波罗蜜多悔厂地
若乐若苦求四无量四无色定若乐若苦
静虑若我若无我求四无量四无色定若我
若无我求四静虑若常若无常求四无量
四无色定若常若无常求四静虑若

无色定若净若不净若有能求如是等法循
行安思是行安思波罗蜜多悔厂地如前所
说当知皆是实有所得相似安思波罗
蜜多

大般若波罗蜜多经卷第一百五



▼斯三九九三號　法苑珠林卷三十七第（又名智度論云何名智慧等云經戒塞婆優、一十四卷見等云論度智）



S→T721 17/191A8
W→ 17/191A20

S→T721 17/177B23
W→T721 17/177C7

諸天衆汝等見此雙樹之內寄將事不譬如
白言唯然已見時天帝釋白觀天衆救逸者
樂將諸天衆入於永業果報之殿其殿清淨猶
如明鏡其明普照時天帝釋告示諸天汝等
當於寶殿辟工觀業果報隨其因緣所作之
業若於福田施以財寶信心奉施隨心而施
以時而施得如意報隨其生愛則受果報隨
其所受種種果報皆悉見之時天帝釋復示
天衆汝等天衆當觀如是將式備行於諸道
中守護衆生猶如父母如實不虛如清淨池
如好伺賈諸天種子若人讓此七種之式隨
其生愛天人之中受持式果時天帝釋復示
諸天業瞻之歎告諸天曰汝等朝是一切業
入知十三念隨順後念知十四禪善備其心
知十五法如於十六阿那波那知十七中陰
有道相續輪轉行法知十八界知十九中有
知於欲界衆生所居有廿處知其行業如是
知者則得自在若天若人能如是知能斷三
惡道能生一切善法捐諸善法若天若人能
斷惡道死則不為閻羅使者之所怖畏是故
應捨放逸之行放逸能斷一切善法猶如惡
家放逸之人不得世樂乃出世樂教逸復人

S→T721 17/212A12
W→17/212B5

家放逸之人不得世樂乃出世樂教逸復人
猶如畜生未瞎如瞎不知應作及不應作福
德非福德親友非親友福田非福田應說不
應說不知利益不知損減不知過惡是名初惡一切无利衰惱之根本也應斷
歡喜心生希有心何因故有如是光明不可
稱說而我昔來未曾覩見
尒時天主羊脩樓隨夜摩天王在大衆前天
衆在後相隨而入夜摩天王心亦歡喜而共
入已見有无量百千寶珠百千光明照耀顯
赫多有无量遊戲之處園林莊嚴无量百千
宮殿莊嚴光明遍滿有无量樹百千莊嚴復
有无量七寶諸樹園林莊嚴有无量色異異
形相種種衆鳥多有无量遊戲妙山莊嚴可
愛无量蓮華池水莊嚴无量百千妙堂莊嚴
无量百千流水河池澗谷莊嚴如說一切量
色形相七寶莊嚴羊脩樓隨夜摩天王猶尚
水彼河兩岸皆是頗梨或有金岸或有銀岸
或有寶岸或有青色寶珠為岸或有赤色
蓮華寶岸或有種種間錯寶岸

或有寶岸或有青色寶珠為岸或有赤色
蓮華寶岸或有種種間錯寶岸

*

復有勝妙蓮華水池有種種寶蓮華赤嚴或有一色蓮華赤嚴有種種色妙葉赤嚴所謂青黃赤白等色蓮華青葉彼葉名為青色寶葉若黃色者則名為金若白色者則名為銀若赤色者則名赤色如是无量種種蓮華在於如是大蓮華中如是如是彼天逸共心生歡喜見彼蓮華无量百千種種者爾時世尊而說偈言

正法念處經卷第七十　後魏世三藏瞿曇譯

復次備行者觀諸衆生業之果報如此衆生應當啼哭如何乃作歌戲戲笑而不觀於故逆衆生地獄受苦啼哭悲泰不知衆生受綱所縛以身口意作惡業故墮於地獄獄卒當生受大苦惱憂悲啼哭受種種苦如其業行墮活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地獄大燋熱地獄五種受故受於色聲香味觸故為之所縛流轉在於生死大海如是備行者觀竹岸住人已如實知外身

叫喚地獄燋熱地獄大燋熱地獄五種受故受於色聲香味觸故為之所縛流轉在於生死大海如是

*

備次備行者觀竹岸住人已如實知外身觀諸衆生等可愛山林彼以間慧或以天眼見諸衆生日復有何有一大山名曰心傾縱廣一千由旬於此山中常有緊那羅女於山峯中歌泰妙音河岸園林平妻山谷多有花池有諸林園諸所咬多咬林次龍林次名那梨咬羅林次名婆共出家俱離无明閑我等今共往生死苦惱衆妻於有稱歎去何所作汝等於今者去何盡涅槃汝若欲涅槃我亦共汝去今時彌曜聞是語已即從坐而起離於本處還入己房與住衆神別我今於靜後與屋別去天神言汝欲何去時比丘尼言我欲詣彼不老不死病死苦及愛憎衆亦无愛別離我欲往至涅槃衆時諸凡夫比丘即時發聲呼啼或一剎那頃比丘尼備行悉虛空住如空中星流滅於四方諸比丘尼亦復如是五百比丘尼俱共往去如前俱入大海今時諸優婆夷頂禮衆僧坊舍悉虛空住當備行悉觀我等諸比丘安隱諸優婆夷

五百比丘尼俱共往去如恒伽河與五百河
俱入大海尒時諸優婆夷頂禮瞿曇彌足繞
當憐愍莫捨我等諸比丘尼安慰諸優婆夷
言汝等今者非是憂時即說偈言

*

我等已知苦 斷集之根源 以循八正道 得證於滅諦
所作事已辦 汝等莫憂苦 勇健衆未調 牟尼法藏住
世尊在於世 我當入涅槃 憐愍比丘及以阿留等
如是无垢人 未有墮落者 我欲入涅槃 誰能留難
阿難三摩隨 及與阿難隨 如是等在世 我當入涅槃
牟尼得安隱 比丘僧和合 攝於外道邪 道亦退散
一眞種未絕 我今入涅槃 如是盛好時 我今頭解脫

知如是閻摩娑羅樹之功德唯見其色當
觀此二樹勢力時天帝釋後殿而下手執金
剛擊此大樹其門即開於其樹中充滿園林
華池流水蓮華疎嚴摩尼山峯白銀山峯頗
黎山峯毗陀羅山峯種種流水河池疎嚴復見
園林黃金白銀毗瑠璃頗黎青寶王樹復有衆
寶七寶為廁出无量種美妙音聲諸天聞之
得未曾有歡喜受樂時天帝釋與諸天衆前

*

後圍遶入於閻摩娑羅樹中行列之殿見行
列殿種種寶柱七寶疎嚴謂青寶王毗陀羅
寶白銀衆寶頗黎車渠疎嚴其柱種種林
摩綺數統延疎嚴其林四足衆寶疎嚴
謂金剛寶青寶頗黎毗陀羅寶復見樹內山
峯之中種種衆鳥充滿音聲時天帝釋告
遮等如是閻羅使者昏熊加害念此衆生值
於地獄餓鬼畜生
時諸天衆白帝釋言天王我於如是閻羅使者
不得自在惟願天王以方便力令我得脫閻羅
使者我當隨順天王之教尒時天王釋迦提
婆告諸天曰有大方便若能脩者不為閻
羅使者所害云何方便能得自在謂斷一法
言一法者謂斷放逸復脩二法謂舍摩他
毗婆舍那復斷三過謂貪瞋癡復脩四聖諦普
集滅道知五善護謂五陰界復有六護所護
六根知七正智謂七覺分行八聖道謂正見

S→T721 17/177B8
W→17/177B23
S→T721 17/190C25
W→17/191A7

S→1657 16/1403 B4
W→ 16/1403 14

言一法者謂斷放逸復脩二法謂舍摩他
毗婆舍那復斷三過謂貪瞋癡觀四聖諦苦
集滅道知五蓋障謂五陰眾復有六護所護
六根知七正智謂七覺分行八聖道謂正見
*
等知九衆生居知業得果知十一脩知十二
等知九衆生居知業得果知十一脩知十二
丈夫天人師佛尊是安王佛壽八萬四千歲
有三大會初會說法七十億人得阿羅漢
第二大會九十億人得阿羅漢第三大會滿
百億人得阿羅漢諸漏已盡所作已辦棄捨
重擔逮得己利盡諸有結正智解脫時有灌
頂大王名師子德王大夫人有二太子一名无
憂二名離憂一時俱生是二王子共戲觀
上見安王佛大衆圍繞入善見城即時无憂
謂離憂曰見安王佛後彼來世離憂言見
時无憂言我等可作如安王佛即為離憂

17

多為一切法無作無止無生無滅無成無壞
無得無捨無自性故而現在前雖有合有得
然無合無得
尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時起如是想般若波羅
蜜多與一切法合般若波羅蜜多不與一切法
合是菩薩摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多
俱遠離般若波羅蜜多無所
佛言善現復有因緣
諸菩薩摩訶薩棄捨般若波羅蜜多棄離般
若波羅蜜多謂菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時起如是想如是般若波羅蜜多無所
有非真實不堅固不自在是菩薩摩訶薩俱
棄捨般若波羅蜜多俱遠離般若波羅蜜多
具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩信
般若波羅蜜多時為不信何法佛言善現若
菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信色不
信受想行識世尊云何善薩摩訶薩信般
若波羅蜜多時則不信色不信受想行識善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀色不
可得觀受想行識不可得是故菩薩摩訶薩
信般若波羅蜜多時觀色不信受想行
識復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜

S→ T220 5-/930B2
W→ 5/930B29

現喜菩薩訶薩行般若波羅蜜多時觀色不
可得觀受想行識不可得是故喜菩薩訶薩
信般若波羅蜜多時則不信色不信受想行
識復次喜現若喜菩薩摩訶薩信般若波羅蜜
多時則不信眼處不信耳鼻舌身意處世尊
云何喜菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信
眼處不信耳鼻舌身意處善現喜菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時觀眼處不可得觀耳
鼻舌身意處不可得是故喜菩薩摩訶薩信般
若波羅蜜多時則不信眼處不信耳鼻舌身

S. 3999

或小遍一切衆生身中皆有佛身汝當如
是學可得出世余時除疑大士及諸大衆
皆悉疑或心中未決以偈問佛
爾時佛說「諸法如虛空　無有堅如幻化　即與佛身同
如此之境界　我心猶豫疑　云何月喻癡　其若嘆佛同
或有盲聾喑瘂或復男女形　長短有好醜　或復作畜生
種種諸形相　隨體別作名　復有佛菩薩　亦有諸衆生
剛上各各別　如智善無礙　若有一佛身　如何種種形
佛若化如是　不應有衆生　一身作多身　云何有闇明
分身入形相　如何有罪福　衆生佛性作　復云有受苦
我今如盲人　未見如是道　唯願佛世尊　爲我分別說
我得聞是已　受持請諸佛　若去世後　我等當流布
若有煩惱者　使得聞是經　教令受持讀　勉離諸厄難
以是因緣故　仰請世尊說　爲聚衆生故　願說爲如是
尒時佛告除疑大士汝莫作如是疑乃問佛之
因緣不可思議汝當諦聽諦聽及諸大衆善
思念之吾當爲汝分別說之善男子譬如春
月地出殖氣朕露垂布如可茶指龍王興
雨一時普洼大地得潤種類隨形皆悉生牙
狀狠大小垂枝布葉高下長短種種形色數
榮結實各有時節衆鬼隨後各不相待雷雨
辜酢別形異味堅濕澑滑事相不同先生後

此號連後卷合作一卷

*

熟晚種早收如是逮機不可思議等是一味
之雨能有无量種味殊別不同各自長養不相
比類佛令分身亦復如是以我无爲之身能作无
量形狠故名无邊身以我无心之心能令一切
皆各自有心以我无身之命能令作一切形命
我以无言之說令一切皆各有无量語言我
以後應之身能遍滿虛空聞无空憂衆生佛性
三千大千世界之身內著一塵亦不迫迮
我以虛无之身能爲輕重如是自在不可
倒量非諸聲聞緣覺凡夫所知諸佛喻如
一味之雨潤益雜類草木皆令成熟佛亦如
是應以佛身成熟者即現佛身如成熟之應
善薩成熟者即現善薩身如成熟之應以
支佛成熟者即現辟支佛身如成熟之應以
聲聞身成熟者即現聲聞身如成熟之應
以四道果成熟者即現四道果身如成熟之
應以卅三天成熟者即現卅三天王身如成
熟之應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等成熟者即
身如成熟之衆生无邊佛亦應之亦現无

衆那羅摩睺羅伽人非人等成熟者即皆現
身如成熟之衆生无邊佛亦應之亦復无邊
種種方便引喻如是令得解脫无所不作无
所不為導引諸子皆令得正知見解脫善
男子佛不離衆生衆生不離佛是故水不
離波波不離水水若无風波則不現風若動
時水則名波即靜攝動无動亂故則
名為水佛性衆生亦復如是善男子心動故
則无即靜无寐靜故名為波浪衆生如是則
无猶慧水无慧水故身則堪任五陰有實則
見性說有我不見說有鬼如是之人等
七緣之所覆蔽慶慶不安皆由動亂佛性不
現名為衆生善男子水若无風澄清不渾
曰月森辰星河五岳於水中自然而現明了
覩見衆生亦爾靜定故心則澄清佛性於其
身中了了自現若見佛性則无煩惱生死永
盡即名出世人也今時世尊欲重宣此義而
說偈言

本无今現有　現有還歸无　作有說无時　亦復无心相
從有說无時　亦復无心相　心如起身
為度迷闇故　說身有七神　說我有為鬼　凡明皆同然
七神隨名有　信鬼背正真　喜我有為鬼　凡明皆同然
聲如服藥兒　聞語即生怖　世尊哀幼小　畏子啼過度
即使語其子　汝今莫得啼　汝若更啼哭　外有狼狐來
小兒聞此語　即便大恐懼　必聲不敢啼　信其母語故
既至成長已　憂慶无所畏　自在行无畏　不為導引諸子皆令得正知見解脫善
見我啼過度　謂我不令啼　慊隱其子故　外有狼狐來
諸佛亦如是　慈悲愍一切　或空說言有　或有說言空
憂慶皆利益　有見義不同　為有說言有　為空說道空
若見衆生者　我說方便門　初衆生類　皆有如來性
見性說有我　不見說有鬼　如是之人等　闇中作瓔瓔
七緣如虛空　无自何處遷　如來一音說　隨見各有異
見鬼是世間　見我是出世　有有世常法　空空第一義
若說有鬼時　恐怖迷闇者　衆生喜離我　即起執我心
放逸懈怠情　廣造十惡業　妄相顛倒故　五道受輕重
如來方便說　言无當作鬼　展轉三塗中　罪畫方始出
種種引喻說　令使信解之　衆生无慧目　既聞即受行
畏罪生厭捨　佛為說佛法　迷闇目不見　聞說即信有
聲如小兒等　信母說狐狼　謂所見實有　即心不啼哭
聲聞亦大人　道鬼亦如是　世世所依轉　即心不啼哭
唯有大菩薩　了了明二諦　有无皆空如　外有狼狐來
知鬼本空相　分別說二諦　見有即有鬼　信其母語故
聲聞凡夫人　亦如小嬰兒　慶憂皆恐迫　畏子啼過度
大士菩薩等　知有皆是虛　狐狼及鬼魅　悉是空幻无

聲聞兒等 亦知小慧兒 憂苦皆惡迫 无有自在時
大士善薩等 知有皆是虛 從於顛倒生
* 是故行世間 隨順衆生說 譬如一大津 船廣數百里
其中多毒蛇 險阻甚可畏 嶮阻甚可畏 諸人悉皆集
師子虎狼等 熊羆及豺狗 蚰蜒野干輩 百千萬億種
衆惡悉集其中 能噉人身命 有惡羅刹鬼 其數甚衆多
衆龍夜叉鬼 雜惡諸鳥類 百千萬億衆 同在一水住
受之恒不離 與共行此澤 諸人甚可畏 嶮阻甚可畏
衆中皆悚懼 各各隨根機 方便令得出 離諸毒蛇難
行人恒沙衆 其中多恐畏 嶮阻甚可畏 唯願大慈哀
唯有一長者 亦有子一人 即便生憐愍 安隱令出離
子在此屋所 遊戲生愛著 父憐其愛著 方便如引喻
日便向欲暮 澤中有屋宅 諸毒蛇惡獸 蚰蜒諸毒蟲
欲依此屋宿 唯門不高廣 諸人甚可畏 嶮阻甚可畏
五道此屋中 有衆苦充滿 諸人甚可畏 嶮阻甚可畏
子聞父語已 心生大怖懼 念欲求出離 以父善方便
進方不敢停 共父相隨去 諸人甚可畏 嶮阻甚可畏
得達空故村 出住无所畏 諸佛亦如是 憐愍衆生輩
生死大澤中 有種種諸難 引導令覺悟 現生五陰裏
令使歌五陰 不驚在中住 為說有三種 道鬼憒罪處
衆生聞是語 真悉大慈悲 方便速方行 皆令在中去
努力勤精進 生死乃過度 大士善哉等 遊行生死澤
慶慶在中行 心不生迴還 身悉為大施 照了三界闇
當破大明珠 在於衆德海 若得見珠光 皆悉出真路
令使歌五陰 不驚在中住 為說有三種 道鬼憒罪處
天龍夜又軋闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
一切層閒等 亦如彼一子 信入說是處 不知有以无
睺羅伽人非人等有此八種人 遊行世間詐稱
聚音即信之 謂鬼悉是實 心生迴還已 是名大涅槃
亦若彼彼岸 真聚威行人使人歸之皆耶非正聚 生善
亦時除疑 方法亦復然 得道在彼岸 五陰空无相 是名大涅槃
得慧一乘義 成佛亦不久 會宗盡相法 是名大涅槃
亦時除疑 大士善住持 得慧一乘義 成佛亦不久 會宗盡相法 是名大涅槃
亦時除疑 大士為衆說 一切衆生類 所有疑惑心 悉皆令斷除
* 爾時佛告世尊我欲發問 不敢輒耳 世尊聽許
乃敢發問佛言我今涅槃時將欲至一切大
衆所有疑惑今悉可問衆若不問我滅度後
一切衆生必墮起細念將世尊作此語已踊坐
師子座身諸毛孔上下支節金光流布四面一
時皆作金色大衆見已悲歸哽咽哀動天地各
相謂言无上慈父將捨棄我入於涅槃世間空
虛无可宗仰我等從衆喻如群鳥曹不能自行將
隨斑泥永不能出亦如衆聾何所聽受皆語
除疑大士言人者宿習遠劫奉承聖志悕持
无量大歲聰慧辯才方便无量哀愍我等
請問世尊佛去世後為衆生作大依止唯願
仁者必為我問
亦時除疑大士稱大衆意問佛言云何名八
耶之所尊唯願世尊為我解說佛言八耶者
天龍夜又軋闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等有此八種人遊行世間詐稱
是真衆威行人使人歸之皆耶非正衆 生善
者墮於八難故言八耶之所尊除疑復問佛
言此八種人各行何行如可得識唯願說之

吉陀於八難故言八耶之所奉除疑復問佛
言此八種人各行何行如可得識唯願說之
* 佛言善男子諦聽諦聽吾當為汝分別說之
天龍者專行幻法水中走馬是下不濕髀上
種樹剝鹿牧井或化作龍羊蛇犬山林河水
地中出花吞火噉鐵或現作佛菩薩衆生見
已皆悉歸仰不得正解脫名為一耶
著男子夜叉者專行媚欲熾生血食詐稱言
我是天中天得大自在信任於師不識佛性
不得般若波羅蜜專說世間无義語有目之
徒悉皆歸依不得正解脫名為二耶
貓男子乳闥婆者專行音樂歌舞弦歌箜
篌箏笛吹行筮瑟種種皆能言我自悟衆生
見之皆悉教令謂為是真不得正解脫名為
三耶
阿脩羅者善能飲酒不能使醉自言飲酒无
罪此是解脫我能消熱衆生見之謂是聖人
不得般若波羅蜜名為四耶
緊那羅者善能舞戲擲空到新間閻浮提
履脚清瞱白紵柔軟唱和音聲衆生見之
心生樂著不得解脫名為五耶
迦樓羅者善能樂馬柔軟飛刀擲矢馳走軸
旋馬捉刀拋猫角之相撲衆生見之心遂樂
著不得正解脫名為六耶
摩睺羅伽者善解世法倚傳絞假多詐少
實諠誑文章能和私散非論曲面多諸語
言不會宗義衆生見之心生忻仰不得正
解脫名為七耶
人非人者市道邪閃妄言詩語翻覆无信諂
媚多端專求誑惑方便万差无有一實衆
生著之不得解脫名為八耶
諸佛菩薩能同此八種行能利益如是八種
人皆使出世故言不捨八耶證八解脫此之人乃
是尒時除疑大士復問佛言世尊如是之人
行此行菩薩大士亦行是行一切衆生育无
慧目云何世間而能別之唯願世尊為解說
之令一切衆生皆得正解脫知見佛告除疑
大士汝是大慈念諸衆生善耶受苦我今將
欲滅度汝若不問无目之人皆悉信耶聞於
地獄受苦无量永衰聞鄣耳動不聞一无
名況能見佛汝當諦聽吾當為汝分別解說
善男子八耶之心自是非他口不說大乘方等

歌歡度汝若不問元曰之人亦悉信耶佛於
地獄受苦元量永爲聞鼻初不聞一乘之
名況欲見佛汝當諦聽吾當爲汝分別解說
善男子八耶之心自是非他口不說大乘方等
* 不見佛性不能和通經典善能所作了了明
解於諸身色不能捨離雖說經法不合空
義專求倡人之過自作惡業覆藏不悔自赴
所化是我眷屬或見他人如與同聚心生愁
怒生大誹謗自謂聖他如是之人是八耶徒
黨菩薩大士雖同行慈悲爲首推直與人抱
曲句己雖與天龍同行教以斷見而不取著
雖與夜叉同行示欲之過食肉教生而元害
心教除五陰不聽執著雖與乳闍婆同行
教除耳聽猶如聾癈不聽受樂示以法音八
正使衆使人捨之如入禪定入阿脩羅中示現
飲酒不起昏心捨諸相貌增益智慧入迦
樓羅中教以調伏諸根不令放逸自作教人
如不取勝令諸衆生心性調順在衆施羅中
示現法事歌舞思和調暢八音方等梵聲
朗徹鬼音散欲處在摩睺羅伽中教請衆生
捨於諍論元欲元取元捨見善不讚
見惡不毀離世語言常以軟善調伏其心習
於空慧入於人非人中教以忍辱捨於俗事

* 尊求智慧入於一實定法爲將除疑大士
問佛言世尊云何名爲惡之所染
之我若聞已佛去世後教令元量元邊衆
生皆悉開知佛告除疑善男子若惡者皆是
著相諸行不能捨於諸見封執五陰未得惟
空佛性未明貪求名譽我慢貢高瞋欲善
基毀謗大乘求小法捨於深法愛樂淺諂險
諛宗崇染著諸相憎惡解脫求現
相諸業而不求見清淨佛性如是之人名爲
惡之所蔽如斯之徒名地獄人也

○ 爾時會中有一菩薩名曰迦葉即從座起
白佛言世尊向聞如來說八耶之惡五陰未得
聞之人愚癡元目但見現前不識後世已聞
幻或未能別識相奉談說云是真人背正歸
耶諂爲解脫心現世榮興道相違現遭殃禍
死墮惡趣捨施財物及以妻子奴婢牛羊雖
爲舉國林屋宅牀敷卧具衣食體禮之物
皆能布施心希現報不求出世受施之人悉具

馬車舉園林屋宅牀敷卧具衣食種種之物
皆能布施心希現報不求出世受施之人非真
解脫雖常讀經不解深義讀唉小法毀些言
等但見盧偈五陰未覩佛性雖復剔鬚衣服
法衣不名出家如是之徒是外道眷屬衆生
信之遂墮黑闇輩者受苦終无慧目師墮地
獄二皆无益如此人等甚可哀矣。我於往昔
无量劫學行布施頭目髓腦一切所有之物
盡施與人不識真正但得外道耶魔亦不
教我觀於五陰中而有佛性過於此劫復生
於閻浮提劫名諸見國名梵音王名自高復
於此劫供養六師所須之物皆悉給與亦不
教我觀五陰是空取於真實佛性復過此劫
劫名安樂國名安住王名不動我於此劫供
養无量恒沙諸佛亦不教我捨於五陰而
取真實佛性復過此劫劫名離垢國名雲雜
王名惠解我於此劫供養无量恒沙諸佛
我捨棄五陰離諸結縛始見此經我即受持
書寫讀誦晝夜精勤倜心相續不使餘外於
其夜中夢見善賢善薩教我觀身猶如虛空
方始得見佛性忽然悟覺於虛空中觀見釋迦
牟尼佛即與我受記号明法王如來我即供養

*解脫雖常讀經不解深義讀唉小法毀些言

書寫讀誦晝夜精勤倜心相續不使餘外於
其夜中夢見善賢善薩教我觀身猶如虛空
方始得見佛性忽然悟覺於虛空中觀見釋迦
牟尼佛即與我受記号明法王如來我即供養

*百德輝加今復重見如來說於此經典歡欣
无量。我從過去无量阿僧祇佛所受持此經
并復受持陀羅尼呪令我心恒堅固令得受
記我欲施此神呪在此經上為利益无量无
邊衆生不審世尊聽許以不若我來世成
等正覺時持此呪者皆來生我國同共受樂
以此之故所願如是佛言善哉汝是衆生无上
慧又施呪救護持大利益不可稱數我今說
之在於此經若有无量百千万億衆生受諸
苦惱聞此呪者三稱汝名讀持此呪即得解
脫命終生天世世受樂汝成正覺皆生汝國
命時加難即白佛言世尊此經名何云何奉
持佛告加難此經名為大利益亦名為離垢
呼呼藍 摩呼呼 嗚呼藍吒利 那羅帝 那羅帝
阿毗帝 婆多婆羅 尼多訶帝 膩吒膩吒利
伊居吒盧帝 樂茶蘖 樂茶盧 尼提
若枸利 摩枸尼 淦莎
諸有衆生受持讀誦此經典者是人現世得
大利益 衆生性皆同 一無差別 智愚不等 悟解遲速
為有六情故 不聽恒求解脫 除去相縛 悉令
忽悟解正宗

慧解无分別 初发不得通 畫相心未滅 了了見真容
爲有五陰故 示聽恒寂聲 除去相參畫 忽悟解正宗

* 前偈胡音胡字中偈胡音漢字後偈漢音
漢字翻譯作漢

說此呪時八万菩薩住不動地九千聲聞發
大乘心十千比丘得羅漢道五千比丘尼得
阿那含道十億優婆塞得須陀洹道无量天人得法眼淨百千
婆夷得須陀洹道无量天人得法眼淨百千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

尒時阿難問迦葉言云何奉持云何
脩行唯願仁者爲我解說尒時迦葉語羅
睺言行此經呪之時當在空靜之處淨治一
室以香湯洗浴著淨衣服安置法座不限人
之多少端身正心勿得轉動請法王一人在於
座上尒別解說是法諸行人和合爲上捨離語
論閒目思惟使心不亂攝伏六根不令放
逸日夜六時燒香供養善心相續入善境界
以是至到得見佛性衆罪消滅結縛解脫固
是曰始得見无量阿僧祇諸佛皆爲作依止
无量阿僧祇菩薩共爲等侶何難問言受持
此經得无數福持此經者消供養以不佛言
百千万尒不如其一以一閻浮提中所有珠
寶并諸雜物悉以供養一切諸佛菩薩不
如有人須臾之頃瞻是經典復置是事以一
佛世界所有珠寶以用布施不如有人造此經
一字復置是事以十佛世界所有珠寶造作
浮屠塔遍滿一閻浮提不如有人讀此經一
偈復置是事以百佛世界所有珠寶以用造
作經書形像遍滿三千大千世界不如有人
解此經一句之義以是之故吾今付汝我滅度
後在在處處廣宣流布常使不絕受持此
經典者諸佛菩薩之所讃念所以者何若持
此經即同佛涅槃永无煩惱生死所不能汙
當知此人不久成佛受持經人日消五兩金
食何況世間輕微供養若有人能精心竭力
晝夜苦身供養受持此經之人功德不可思
議現世受樂常開正法命終生天面奉諸
佛尒時會中有天神王地神王海神王河神王
山神王樹神王風神王大神王諸鬼神王等從
坐而起白佛言世尊我等諸神王在所住處
受持此經之人并及供養受持經人弟子常
爲此人不使見惡所求如意其人行處

坐而起白佛言世尊我等諸神王在所住誰
受持此經之人并及供養受持經人第子常
為此人不使見惡所求如意其人行來我等常
須之物我等貢會使之自然而得生生之處
常與明師相遇永離邪見鈍佛言善哉汝等大
慈能護三寶令諸衆生發信佛法心无懈動
諸善业汝於來劫亦得作佛
爾時諸神王等聞佛所說汝於來世亦得作
佛即起恭敬以偈歎佛

世尊大慈悲　哀愍度一切　敷演秘密藏　有求靡不濟
降伏魔怨衆　制諸外道眼　開現正真路　燒去煩惱惑
佛即起恭敬以偈歎佛
世尊大慈悲　哀愍度一切　敷演秘密藏　有求靡不濟
降伏魔怨衆　制諸外道眼　開現正真路　燒去煩惱惑
言訖尊師初晓　如獅自奮脫　師子愛力脩　頻申皆出塵
三途變為淨　永害惡修捨　流轉之徒衆　安靜如法住
施我衆生眼　覩見妙樂土　令除我慢心　頁高所不佔
煩惱新習等　五陰風吹散　身中起慧火　焚燒令无主
運化同虛空　界等无差所　清淨无雲翳　如開空中語
爾時諸神王等聞佛說已舉手白佛推留大叫悲嘆懊惱痛我苦
我而淚氣絕五體投地如太山崩一一毛孔血
流灑地如波瀾發花而白佛言世尊為我徒
衆且住於世莫般涅槃我今在後无所依怙
時佛告諸大衆汝以莫啼我今語汝吾來
去之狀我若還來必得相識

爾時諸神王等白佛言世尊我等諸神王在所住誰
受持此經之人并及供養受持經人第子常
為此人不使見惡所求如意其人行來我等常
須之物我等貢會使之自然而得生生之處
常與明師相遇永離邪見鈍佛言善哉汝等大
慈能護三寶令諸衆生發信佛法心无懈動
諸善业汝於來劫亦得作佛
爾時諸神王等聞佛所說汝於來世亦得作
佛即起恭敬以偈歎佛

世尊大慈悲　哀愍度一切　敷演秘密藏　有求靡不濟
降伏魔怨衆　制諸外道眼　開現正真路　燒去煩惱惑
言訖尊師初晓　如獅自奮脫　師子愛力脩　頻申皆出塵
三途變為淨　永害惡修捨　流轉之徒衆　安靜如法住
施我衆生眼　覩見妙樂土　令除我慢心　頁高所不佔
煩惱新習等　五陰風吹散　身中起慧火　焚燒令无主
運化同虛空　界等无差所　清淨无雲翳　如開空中語
爾時諸神王等聞佛說已舉手白佛推留大叫悲嘆懊惱痛我苦
我而淚氣絕五體投地如太山崩一一毛孔血
流灑地如波瀾發花而白佛言世尊為我徒
衆且住於世莫般涅槃我今在後无所依怙
時佛告諸大衆汝以莫啼我今語汝吾來
去之狀我若還來必得相識

流灑地如欲覆奉花而白佛言世尊為我從
今在後无所依止今
時佛告諸大衆諦聽我今語汝吾來
去之狀我若滅來必得相
一切草木皆悉崩
復如是煩惱冰凍受欲陰氣
春陽恩厚溫氣微微而出
降注菩提善牙因此而生三
樹木卉草皆悉滋榮開花結實我今住首
楞嚴三昧亦復如是智慧諸陽漸得轉強令
諸聲聞亾夫方便滋榮開菩提空花同結一
實七月九月陽氣衰微陰氣微進令諸花木
枝葉凋落榮實成熟善薩及彼亦復如是五
陰陽氣以得衰微佛性智陰轉轉強上諸見
枝葉悉皆凋落解脫知見榮實如得成熟亟
冬之月冷上冰結一切草實皆悉成熟奴僕
治內於密倉毒蛇惡虫入心隱匿寒扇墐戶
能雲熱火我今涅槃亦復如是无知冷結解
圓妙藥成熟凡二緣治令別置空密倉我傷

*

余時佛告諸大衆諦聽諦聽吾當為汝說涅
槃因緣善男子譬如春月陰氣漸退陽氣微
溫冰凍消融大地柘榴溫和調暢雲雨時注
一切草木皆悉崩解如得生長我今出世亦
復如是煩惱冰凍受欲陰氣漸漸衰微濡善
春陽恩厚溫氣微微而出慈悲誓願數數
降注菩提善牙因此而生三昧漸強
樹木卉草皆悉滋榮開花結實我今住首
楞嚴三昧亦復如是智慧諸陽漸得轉強令
諸聲聞亾夫方便滋榮開菩提空花同結一
實七月九月陽氣衰微陰氣微進令諸花木
枝葉凋落榮實成熟善薩及彼亦復如是五
陰陽氣以得衰微佛性智陰轉轉強上諸見
枝葉悉皆凋落解脫知見榮實如得成熟亟
冬之月冷上冰結一切草實皆悉成熟奴僕
治內於密倉毒蛇惡虫入心隱匿寒扇墐戶
能雲熱火我今涅槃亦復如是无知冷結解
圓妙藥成熟凡二緣治令別置空密倉我傷

*

毒蛇諸有惡虫入滅心隱匿寒扇閉戶
知戶就涅槃密然種智火以是因緣故入涅
槃善男子我若出之時或作人君或作人臣
或作人父或作人子或作人夫或作人婦或作
鳥禽獸龜鼈龜蛇蠢飛蠕動无所不作
无所不為如是不可思議唯行平等可得識吾
一切大衆起恭敬遶佛三匝實如聖教實
如聖教佛說此經已寶塔寶池忽然不現樹
木花林皆悉萎枯如來世尊北首而卧入於涅
槃一切大衆叫喚大哭氣絕僵地猶如死屍悲泣
盈目淚如上雨淚滴於地地為之烈大地震
動泉源枯竭飛落走伏皆各懊惱高下不淨
環堵如本獄囚環繫地獄受苦餓鬼飢虛无
有解脫真密龍形於金棺盛於銀槨白疊千
端綵綿万疋雜油灌之以火焚燒悉皆虛滅
二端不燒留於後代一切大衆作礼而去

佛說觀虛海藏經卷下

大唐貞觀元年六月廿九日中京延興寺沙門
常會因受請往此燉煌城西臺亭供養
忽遇北經無頭名目不全遂將至宋渠
東支白仏奮別得上卷合成一部恐
後人不曉改於尾
記之事合會願以此功德普及於
一切我等與衆生皆共佛道

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦
厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識
亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減
是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸
法無眼界乃至無意識界無明亦無無明盡乃至無老死亦
無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依
般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢
想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐
三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是
無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說
呪曰　揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

般若心經一卷

S→T251　8/848C1
N→　8/848C20

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦 揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提莎婆訶

般若波羅蜜多心經

12

S→T262 9/27 B10~14

妙法蓮華經卷四

尒時宿havana那羅多羅

便隨宜說法又聞授記大小諸子阿耨羅三藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座起到於佛前頭面礼足却住一面瞻仰尊顏目不暫捨而作是念世尊甚奇特所為希有隨順世間若干種性以方便知見而為說法救出衆生憂衰貪著我等從佛已來不能宣唯佛世尊能知我等深心本所佛告諸比丘汝等見是宿havana那不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎其種種功德精勤護持助宣我法能於四衆亦教利喜具足解佛之知慧其智慧利根而大饒益同梵行者自捨如來无能盡其言論之辯汝等勿謂宿havana那但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之知慧於彼說法人中亦最第一又於諸佛所說深法明了通達得四无礙智常能審諦說法无有

九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說法人中亦最第一又於諸佛所說皆悉通達得四无礙智常能審諦

＊疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而當授那由以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常作佛事教化衆生譬如立宿劫那由於七佛說法人中而得第一今於我所說法人中亦復第一而皆讚持助宣佛法亦於未來讚持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛空人天交接而得相見无諸惡道亦无女人

＊一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通身出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二食一者法喜食二者禪悅食有无量千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙智善能教化衆生之類其聲聞衆算數校計所不能知皆得具足六通三明及八解脫其佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名實明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國分時世尊欲重宣此義而說偈言

諦聽佛子所行道　善巧方便故　不可思議　知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺　以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠

W→T262 9/28A22

*

一

清淨眼聽佛子所行善巧方便故不可思議
知衆樂小法而現作種種
以无數方便化諸衆生隨
應說是解脫善根令佛道長遠
應脫无量衆皆悉得成就雖示欲懈怠漸當令作佛
內秘菩薩行外現聲聞火欲厭生死實自淨佛土
示衆有二乘又現耶見相我弟子如是方便度衆生
若我其必說種種調化事衆生聞是者心則懷疑惑

妙法蓮華經五百弟子受記品第八

尒時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智慧方便隨宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座起到於佛前頭面礼足却住一面瞻仰尊顏目不暫捨而作是念世尊甚奇特所為希有隨順世間若干種性以方便知見而為說法於出衆生最為第一亦常歎不能宣唯佛世尊能知我等深心本願尒時佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子不我常稱其於說法人中而為第一亦常歎其種種功德精勤護持助宣我法能於四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如来无能盡其言論之辯汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼諸法人中而為第一又於諸佛所說空法明了通達得四无礙智常能審諦清淨說法无有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常脩梵

S→T262 9/27B10

W→T262 9/27C15

斯四〇〇三號　妙法蓮華經卷第四

法人中亦復第一又於諸佛所說空法明了通達得四无礙智常能審諦清淨說法无有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常脩梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那以方便饒益无量百千衆生又化无量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第一今於我所說法人中亦為第一於賢劫中當来諸佛說法人中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未来

牙一作持心犯僧心持作犯如律時不擯耳一作持心犯十三少分作持
犯僧七七頁十二少分通論八十九心持作犯已如上所引並通
制不開者異語說從二隨此遮僧制餘遮仏制通而言之並是仏制
*但開隨應須隨衆若不作此隨應法作无所遮故言遮僧制滯律第
六二部同異考二種不同一有二戒有无不同謹按教戒師更
僧則有戒无可知二有十三戒輕重不同謂食三次五重一行三界通戒
大僧便重戒衆減輕多以天僧數故便重戒希故輕謂讚食物之衆
並三与尼衆作及三通量衣是五三有五戒犯同緣異謂皆謂
食犯同而開緣不同五可離合不同与外道食犯雖是同与緣不通
一戒年受戒緣同不過量洛衣生犯緣開緣不同二可名字不同此等
俱得提罪名為犯同緣有異故下尼律云別制不同之義至文準解
以故同至尼法中直列戒本此住言於中知論如覆藏僧竟尼狹戒有
境界翻到隨義有異如兩舌毀世二宿過五六語等及說可知第七
征運者前自他四位第二第教人犯中世二戒除罪衆二教餘十
九戒容有住運餘未可知已下隨文科釋 故妄語戒第二 一刹竟
者然出家之人理宜離實寧衷身命許无虛誑前人令他虛解自失正利過患之基是以聖制
離實所以名妄妄之在口日語天心不犯故曰妄語戒
上別緣有六一人二作人想三遮想說四知遮想語說五口言了了六前人聞
知四開緣此說可知多論妄語兩舌惡口麤作四句或有是妄語非兩舌
非惡口傳他語時心不實故是妄語不分離心非兩舌滿語說故非惡
口第二是妄語是兩舌非惡口不實故是妄分離心故是兩舌滿語說故非惡
口第三是妄語是惡非兩舌第四具有三下數皆兩舌作法之有
四句類說可知已下正明戒本此戒目為刀代仏著餘談論与外道說前
後語異見惡離故仏立舉過仏便制戒 若仏在舍衛國廣說如上
此滿足戒本文有三句一者犯人二故妄語三遮制結化初句可知第二
言知而妄語者於中文三一明妄語境二并証人犯義三前後方便多少
言妄語境者有其八種一見言不見二不聞言不聞三觸言不觸四覺
不知餘四之上可知此是妄語境言第二犯義者眼見者識能見知者乃
至意能知不見者除眼識餘五識是類又言第三方便多少者於中
有四初三時有心本作妄語念時慮是妄語次已知是妄語第二第三各
有兩句二時有心一時无心第四句三時无心第三言波逸提者犯名苦二
時有心妄語者皆得根本提罪次有兩句二時有心一時无心者乘本句
有心前後无心此四皆提前後有心根本无心前一有心後二无心後二无心前二无
心此三得者如律廣說第四一句三時无心悉皆不犯又律云所見異所欲
所聞異所欲異所觸異所想異所心異如此諸事皆是妄說言所見
異者行心之中見於鬼狼言見仏像是言所見異者領納違境生心
若受名之為異對他樂更異本所是故曰所思異言所欲異者緣於
財色婦酒名欲即言欲得開作故曰所欲異言所欲異者唯禪行中
實得令觸言得此觸是名所觸異言所想異者先生異怨想言有
覺想故曰也言所心異者行心緣此答言緣彼故云所心異皆得異前
提罪文律云說戒時乃至三洲憶念有罪而不發露者犯哩妄語罪
僧祇屠兒等逐獸生問言見不見得妄語不得求寂應問餘事
乃至看自指甲應方便引接令言生遠去如是方便无犯十誦若
語高姓人云是下姓者犯逸若語兩眼人云如一眼得妄語提又種性仏立

乃至看自相中應方便引接令善生遠去如是方便无犯十誦若
語高姓人云是下姓者犯波若語兩眼人云如一眼等妄語提又煩惱比丘
*故提若語一眼人云汝是眇眼人得煩惱他罪又明五種妄語從麁至細
是今約此戒四果三種若起惡故誹謗前人責心舌根下前人未解得罪
舌若言了前人解即得提罪不犯中律云但解想說是言見不見言不
見乃至知等心種皆尔若言有見想便說者皆不犯 毗婆戒第二
一切意者從天人之表出生若口思想謂笑令彼歡喜等遍滿道及
道下眼之言亦攝前人令彼起想隨心發動心某境相似人心甚於細刺惱亂衆
生故所以聖制 引緣有六一若大比丘十誦五分毗尼衆皆舍三是毗舍語
二知是毗舍語四作指等意五言章句六前人開知論云有四
句比前而說已下亦爾成本此戒四六附事而生得罪以群書生得毗尼等使制此戒
起隨不語比丘聚過法引舍斗以群書生得毗尼等使制此戒
若比丘種類毀些語者波逸提 此滿足戒本文有三句一犯人二毗語三
結犯利句可知言種類毀些者於中有二利引六惡法次明所罵事言
六惡者如律中說種類一種罪二姓罪三某罪四想很罪五犯過罪六結
使罪言種罪者汝是下姓人言某罪者汝是下姓人言某罪者汝
是破壞正功人言想很罪者汝是自暗人等言犯過罪者汝是犯過人言
結使罪者汝是多結使人第二所罵事者有三一若面罵二喻罵三自
比罵言面罵者汝是除糞家生等是言喻罵者汝似除糞種等言
自比罵者我非除糞種乃至武將薄伽波此令梁開許不能除滅比丘
三種面罵者汝是阿蘭若坐禪等人餘二例知第三句言汝是提者
結罪文於輕重有二以六種惡法罵比丘者謂提罵罪若罵和上闍梨海
海比丘及父母者得提罵罪若罵和上闍梨海
海比丘者皆得提罪二以善法三種罵者
闍者罵親罵親友同梵行等善眼左右及父母者得提罪若罵親友同梵行等善眼左右
小姐比丘乃大姐者同注云此中有小姐比丘不犯者得吉若為想制故說
*故說有律故說為教使改說或說為親友改說或說為
或說或模說得不犯而言語戒第三 制意未排私有得從此令僧未有諍事而生已有諍事
惱壞衆重是故重制前緣有六一若大比丘除餘衆及破僧助伴等二說
鄰惡事三得於彼此四作語意五言章句六前人開知論云開說大比
丘提餘衆罪輕以開比丘客有別部破僧事起為斯故重之有四句
比前以說已下亦爾成本此戒四六附緣而生令梁開許不能除滅比丘
衆過法引鄔子開諍二眾況復於人使為制戒 若比丘兩舌語者波逸
提 此滿足戒本文有三句一犯人二兩舌三結罪相句可知二言兩舌語者

W一檔(3) 114

二三種面罵者汝是阿蘭若坐禪等人餘二例知第三句言汝是提者
結罪文於輕重有二以六種惡法罵比丘者得提罪二以善法三種罵者
惡犯言罪於惡法罵中若罵比丘和上闍梨海
闍者罵親罵親友同梵行等善眼左右及父母者得提罪若罵和上闍梨海
小姐比丘乃大姐者同注云此中有小姐比丘不犯者得吉若為想制故說
*故說有律故說為教使改說或說為親友改說或說為
或說或模說得不犯而言語戒第三 制意未排私有得從此令僧未有諍事而生已有諍事
惱壞衆重是故重制前緣有六一若大比丘除餘衆及破僧助伴等二說
鄰惡事三得於彼此四作語意五言章句六前人開知論云開說大比
丘提餘衆罪輕以開比丘客有別部破僧事起為斯故重之有四句
比前以說已下亦爾成本此戒四六附緣而生令梁開許不能除滅比丘
衆過法引鄔子開諍二眾況復於人使為制戒 若比丘兩舌語者波逸
提 此滿足戒本文有三句一犯人二兩舌三結罪相句可知二言兩舌語者

S→樟.(2) 61

二第卷疏戒分四　號五〇〇四斯

W2標(2) 1007

滿復次人得外物雖多不以為恩所以者何
非所愛重故得其身時乃能驚感是故以身
布施菩薩又為天上諸天說法如經中廣說
人以四事攝之布施愛語利益曰事布施有
二事如經中廣說問曰何以略說餘四道而
廣說人道中法答曰三惡道中苦多故衆生
少樂者若見菩薩大神通希有事則真信愛著
得度諸天有天眼故自見罪福因緣菩薩少
又多著外道邪師及邪見經書諸煩惱有二
分一者屬見二者屬愛若但有一事則不能
成大罪三毒人得邪見力能盡作重惡邪見
人得貪欲瞋恚能作大罪事如須陀洹雖有
三毒先邪見故不作墮三惡道重罪是故人
中多有三毒邪見又眼不見罪福因緣故難
度難度故多說問曰若分者於四事中何以
多說布施餘三略說答曰布施中攝三事故
以財施法施教化衆生則先所不攝復次四
事中初廣開布施則知餘三亦如是問曰若
分者何以略說財施而廣說法施答曰財施
少法施廣故所以者何財施有量衆報法施
先董衆報財施欲衆繫欲界報法施亦三界
繫衆報亦是出三界衆報財施能與三界富
樂法施能與涅槃常樂又財施從法施生聞
法則能施故復次財施衆報但當衆先種種

S→T1509 25/682B11
W→T1509 25/682C9

先常苦是故以先常苦諦破是常樂倒以是
故說先常苦為諦若衆生著先常苦者說先
常亦空有始先始亦如是先始能破著始
倒若著先始復以先始為空是名先始空問
曰有始法亦是邪見應當破何以但說破先
始答曰有始是大惡所以者何若有始者初
身則先罪福因緣而生善惡衆若從罪福因
而生不名為初身何以故若有罪福則從前
身受後身故若世間先始先如是答是故善
薩先以捨是麁惡邪見善薩常習用先始念
衆生故說先始常行因緣法故言法先始未
得一切智故或於先始中錯謀是故說先始
空復次先始已破有始不須空破有始令滅
破先始故說先始空問曰若先始破有始者
有始亦能破先始決何以言但以空破先始
答曰是二雖皆邪見而有差別有始起諸煩

S→T1509 25/291B19
W→ 25/291C17

空復次先始已破有始不須空破有始令猶
破先始故說先始空破有始有始者
有始亦能破先始決何以言但以空破先始
吾日是二唯皆邪見而有差別有始起諸煩
*惱邪見回緣先始起慈悲及巡見回緣所以
著何念衆生受先始世界苦惱而生悲心知
後身次生身相續不斷便知罪福果報而生
巡見若人不著先始即是助道善法若取相
生著即是邪見如常先常見有始見雖破先
是故先始為勝如善破不善不善破善雖五
相破而善能畢竟破惡如得賢聖道永不作
惡惡法則不然勢力微薄故如人雖起五逆罪
斷善根而

*學服若波羅蜜有如是等回緣故應初說服
若波羅蜜佛命須菩提汝為諸菩薩說服若
波羅蜜須菩提語言菩薩空但有名後言餘
如是解乃知菩薩相即是行服若波羅蜜既
知是已問菩薩句義次有摩訶薩義摩訶薩
義中有大莊嚴摩訶衍如勇夫雖有種種器
杖莊嚴不乘快馬則无能為是大乘天空語
名摩訶衍諸佛斷法受故又明服若波羅蜜
義无異故

大智度論釋經天主品第廿七
經尒時三千大千世界諸四天王天與无數
百千億諸天俱來在會中三千大千世界諸
釋提桓因等諸忉利天須夜摩天兜率陀天
夜摩天剛兜率陀天王等諸兜率陀天須浥

擇提桓因等諸忉利天須夜摩天王等諸
夜摩天剎兜率陀天王等諸兜率陀天須涅
*天王等諸妙化天婆舍跋提天王等諸旬在
行天各與无數百千億諸天俱來在會中三
千大千世界諸梵天王乃至首陀婆諸天各
與无數百千億諸天俱來在會中是諸四天
王天乃至首陀婆諸天業報生身光明於佛
常光百分千分千分千万億分不能及一乃至不
可 分千

雜處誰有生法故名元生若得如是智慧以
方便力李願悲心故不取二乘證直至阿耨
多羅三藐三菩提是名菩薩住尸羅波羅蜜
取五波羅蜜

大智度論卷第八十

一百卷成部

S→T1509 25/625-B18
W→ 25/625-B22

一切有對相不念一切異相故觀无邊虛空入
滅受想解脫是名八背捨云何九次第定行
者離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初
禪第二第三第四乃至過非有想非无想處入滅
受想定是名九次第云何為佛十力是處
不是處如實知衆生過去未來現在諸業諸
法受知造業處知因緣知報諸禪定解脫三
昧定垢淨分別相如實知知他衆生諸根上
下相知他衆生種種欲解知世間種種无數
性知一切到道相知種種宿命一世乃至无
量劫如實知天眼見衆生乃至生善惡道漏
盡故无漏心解脫如實知是為佛十力云何
為四无所畏佛作誠言我是一切正智人若
有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆
如實言是法不知乃至不見是微畏相以是
故我得安隱得无所畏安住聖主處在大衆
中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若
魔若梵若復餘衆實不能轉一无畏也佛作
誠言我一切漏盡若沙門婆羅門若天若魔
若梵若復餘衆如實言是漏不盡乃至不見
是微畏相以是故我得安隱得无所畏安住聖

S→T223 8/395A4
W→ 8/39584

中阿含經卷第廿四　沙門婆羅門品第六之一

魔若梵若復餘衆實不能輪一尤無也佛在
誠言我一切漏盡若沙門婆羅門若天若魔
若梵若復餘衆如實言是漏不盡乃至不見
是微畏相以是故我得安隱得尤所畏安住聖
＊　主處在大衆中作師子吼能轉梵輪諸沙門
婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉
二尤畏也佛作誠言我說轉法若有沙門婆
羅門若天若魔若梵若復餘衆如實言要是
法不轉道乃至不見是微畏相以是故我得
安隱

其是彼二之一

第一卷

第二卷

第三卷

第六卷

第七卷

將多
明眼无
心 黑闇不過癡病不越恣家 入佛无過无
有生皆必死 造罪皆切身 當勤業業 難離於此
眷屬皆捨去 財貨任他將 但持自善根 發道无疑念
群如路傍樹 聽息非久停 車馬及妻子 不久皆如是
群如群宿鳥 夜聚晨隨飛 死去別親知 乘緣亦如是
唯有佛菩提 是真歸依處 依經我略說 智者善應思
天阿蘇羅藥叉等 聞法者應至心 各各勤行世尊教
擁護佛法使長存 諸有聽徒來至此 戒在地上戒居空
諸有聽徒來至此 畫夜自身依法住 无邊福智益群生
常於人世起慈心 願諸世界常安隱 所有罪業並消除
願諸世界常安隱 所有罪業並消除 恒用戒香塗瑩體
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身 隨所住處常安樂
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛說无常經一卷

S→T801 17/746A11
W→T801 17/746B8

斯四〇〇七號　佛說無常經一卷

▼斯四〇〇八號　金剛般若波羅蜜經

如來得阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法
如來可說何以故如來所說法皆不可取不
可說非法非非法何以故一切聖人皆以无
為法得名
須菩提於意云何若滿三千大千世界七寶
以用布施須菩提於意云何是善男子善女
人所得福德寧為多不須菩提言甚多婆伽
婆甚多脩伽陀彼善男子善女人得福德甚
多何以故世尊是福德聚即非福德聚是故
如來說福德聚福德聚佛言須菩提若善男
子善女人以滿三千大千世界七寶持用布
施若復於此經中受持乃至四句偈等為他
人說其福勝彼无量不可數何以故須菩提
一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此
經出一切諸佛如來皆從此經生須菩提所
謂佛法佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名須陀洹不入色聲香味觸法是名須

S→T236 8/753B20
W→ 8/757A13

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名須陀洹入色聲香味觸法是名須
陀洹不須菩提言不也世尊何
以故實无有法名斯陀含斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得阿那含須菩提言不也世尊何以故實无有法
名阿那含是名阿那含須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢不須菩提言不
也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢即為著我人衆
生壽者世尊佛說我得无諍三昧最為第一
世尊說我是離欲阿羅漢世尊我不作是念
我是離欲阿羅漢世尊則不記我
實无所行而名須菩提无諍行第一以須菩提
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
得阿耨多羅三藐三菩提法不須菩提言不
也世尊如來在然燈佛所實无所得阿

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名須陀洹入色聲香味觸法是名須
陀洹不入色聲香味觸法是名
須菩提若菩薩作是念我當莊嚴佛土是
彼菩薩不實語何以故須菩提言不世尊何
以故莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴佛土是故須
菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不
所住不住色生心不住聲香味觸法生心應
无所住而生其心須菩提譬如有人身如須
彌山王須菩提於意云何是身為大不須菩
提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

也世尊如來在然燈佛所於法實无所得阿
耨多羅三藐三菩提
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛國土
佛告須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土
須菩提如來所說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴佛土是故須
菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不
住色生心不住聲香味觸法生心應
无所住而生其心須菩提譬如有人身如須
彌山王須菩提於意云何是身為大不須菩
提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
佛言須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙佛言須菩提我今實言告汝若有善男子
善女人以七寶滿爾所恒河沙數世界以施
諸佛如來須菩提於意云何彼善男子善女
人得福多不須菩提言甚多世尊彼善男子
善女人得福甚多佛告須菩提以七寶滿爾
所恒河沙世界持用布施若善男子善女人

人得福多不須菩提言甚多世尊彼善男子
善女人得福甚多佛告須菩提以七寶滿尒
所恒河沙世界持用布施若善男子善女人
復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應
供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦此
經須菩提當知是人成就最上第一希有之
法若是經典所在之處則為有佛若尊重似
佛尒時須菩提白佛言世尊當何名此法門
我等云何奉持佛告須菩提是法門名為金
剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故
須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
言世尊如來無所說法須菩提於意云何三
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
彼微塵甚多世尊須菩提是諸微塵如來說
非微塵是名微塵如來說世界非世界是名
世界佛言須菩提於意云何可以世二大人
相見如來不須菩提言不也世尊何以故如
來說世二大人相即是非相是名世二大人

*

此福德勝前福德无量阿僧祇
復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應
供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦此
經須菩提當知是人成就最上第一希有之
法若是經典所在之處則為有佛若尊重似
佛尒時須菩提白佛言世尊當何名此法門
我等云何奉持佛告須菩提是法門名為金
剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故
須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
言世尊如來無所說法須菩提於意云何三
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
彼微塵甚多世尊須菩提是諸微塵如來說
非微塵是名微塵如來說世界非世界是名
世界佛言須菩提於意云何可以世二大人
相見如來不須菩提言不也世尊何以故如

*

來說世二大人相即是非相是名世二大人
相佛言須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此法門中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多无量阿
僧祇尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚
悲泣即從座而起白佛言希有世尊佛說般
若波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有人
得聞是經信心清淨即生實相當知是人成
就第一希有功德世尊是實相者則是非相
是故如來說名實相實相世尊我今得聞如
是法門信解受持不足為難若當來世其有
衆生得聞是法門信解受持是人則為第一
希有何以故此人无我相人相衆生相壽者
相何以故我相即是非相人相衆生相壽者
相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經

相何以故我相即是非相人相衆生相壽者
何以是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
如來說第一波羅蜜者彼无量諸佛亦說波
羅蜜是名第一波羅蜜

＊不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

須菩提如來說忍辱波羅蜜即非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无衆生相无人相无壽
者相无相亦非无相何以故須菩提我於往
昔節節支解時若有我相衆生相人相壽者
相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作
忍辱仙人於尒所世无我相无衆生相无人
相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相
發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若心有
住則為非住不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應生无所住心是故佛說菩薩心
不住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生
應如是布施須菩提言世尊一切衆生相即
是非相何以故如來說一切衆生即非衆生

不住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生
應如是布施須菩提言世尊一切衆生相即
是非相何以故如來說一切諸相即是非相

＊須菩提如來是真語者實語者如語者不異
語者須菩提如來所得法此法無實无妄
語須菩提譬如有人入闇則无所見若菩薩
心住於事而行布施亦復如是須菩提譬如
人有目夜分已盡日光明照見種種色若菩
薩不住於事行於布施亦復如是須菩提於意
云何如來以佛智慧悉知是
是人悉見是人悉覺是人皆得成就无量无
邊功德復次須菩提若有善男子善女人初日
分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙
等身布施後日分復以恒河沙等身布施如
是捨恒河沙等无量身如是
他劫以身布施若復有人聞此法門信心不
誹其福勝彼无量阿僧祇何況書寫受持讀
誦備行為人廣說

須菩提以要言之是經有不可

誦脩行為人廣說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱

不可量無邊功德此法門如來為發大乘者說為

*

發最上乘者說若有人能受持讀誦脩行此

經廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成

就不可思議不可稱無有邊無量功德如

是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩

提何以故須菩提若樂小法者則於此經不

能受持讀誦脩行為人解說若有我見衆生

見人見壽者見於此法門能受持讀誦脩行

為人解說者无有是處須菩提在在處處若

有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當

知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍繞以諸

華香而散其處復次須菩提若善男子善

女人受持讀誦此經為人輕賤何以故是人先

世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪

業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須

菩提我念過去无量阿僧祇阿僧祇劫於然

燈佛前得值八十四億那由他百千万諸佛

我皆親承供養无空過者須菩提如是无量

諸佛我皆親承供養无空過

*

後世末世能受持讀誦脩行此經所得功德

我所供養諸佛功德於彼百分不及一千分

億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若有

善男子善女人於後世末世有受持讀誦脩

行此經所得功德若我具說者或有人聞心

則狂亂疑惑不信須菩提當知是法門不可

思議果報亦不可思議

*

尒時須菩提白佛言世尊云何菩薩發阿耨

多羅三藐三菩提心云何住云何脩行云何

降伏其心佛告須菩提菩薩發阿耨多羅三

藐三菩提心當生如是心我應滅度一切衆

生令入无餘涅槃如是滅度一切衆生已

而无一衆生實滅度者何以故須菩提若菩

薩有衆生相人相壽者相則非菩薩何以故

須菩提實无有法名為菩薩發阿耨多羅三

藐三菩提心者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得

阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言不

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言不
也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無
有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如
是須菩提實無有法如來於然燈佛所得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我
受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實
無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈
佛與我受記作如是言摩那婆汝於來世當
得作佛號釋迦牟尼以故須菩提言如來
者即實真如須菩提若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提者是人不實語須菩提實
無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不
實不妄語是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法一切法者即非一切法是
故名一切法

須菩提譬如有人其身妙大須菩提言世尊
如來說人身妙大則非大身是故如來說名
大身

佛言須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度無量衆生則非菩薩何以故須菩提於意云
何頗有實法名為菩薩是故佛說一切法無我
無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我莊
嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛國土者即非莊嚴是名莊嚴佛國
土須菩提若菩薩通達無我法者如來
說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不須菩提言
如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云
何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來
有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼
不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須
菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如
是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何
如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有

菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如
是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何
如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有
佛眼佛言須菩提於意云何如恒何中所有
沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說
是沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河是諸恒何所有沙數佛
世界如是世界寧為多不須菩提言彼世界
甚多世尊佛告須菩提尒所世界中所有衆
生若干種心住如來悉知何以故如來說諸
心住皆為非心住是名為心住何以故須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人以滿三千大
千世界七寶持用布施是善男子善女人以
是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人
以是因緣得福甚多佛言如是須菩提
彼善男子善女人以是因緣得福德服多須
菩提若福德服有實如來則不說福德服福
德服

須菩提於意云何佛可以具足色身見不須
菩提言不也世尊如來不應以具足色身見何以
故如來說具足色身即非具足色身是故如
來說名具足色身佛言須菩提於意云何如恒何中所有
沙法如來得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提

少法如來得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三
菩提復次須菩提是法平等无有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提以无衆生无人无壽
者得平等阿耨多羅三藐三菩提一切善法
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
善法者如來說非善法是名善法
須菩提三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一千分不及一百
千万分不及一歌羅分不及一數分不及一
優波尼沙陀分不及一乃至算數譬喻所不
能及
須菩提於意云何汝謂如來作是念我度衆
生耶須菩提莫作是見何以故實无有衆生
如來度者佛言須菩提若有實衆生如來度
者如來則有我人衆生壽者須菩提如來
說有我者則非有我而毛道凡夫生者以為
說有我者則非有我而毛道凡夫生者如來說名非生
是故言毛道凡夫生
須菩提於意云何可以相成就得見如來不
須菩提言如我解如來所說義不以相成就
得見如來佛言須菩提不以相成就得
見如來佛言須菩提若以相成就觀如來者
轉輪聖王應是如來是故非以相成就得見
如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
彼如來妙體　即法身諸佛法體不可見　彼識不能知
須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨
多羅三藐三菩提不須菩提莫作是念如來
以相成就得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提
心者說諸法斷滅相須菩提莫作是念菩薩
發阿耨多羅三藐三菩提心說諸法斷滅相
何以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者

心者說諸法斷滅相須菩提莫作是念善薩
發阿耨多羅三藐三菩提心說諸法斷滅相
何以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者
於法不說斷滅相須菩提若善男子善女人
以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有菩
薩知一切法无我得无生法忍此功德勝前
菩提以諸菩薩不取福德故須
菩提白佛言世尊菩薩不取福德佛言須菩
提菩薩受福德不取福德是故菩薩取福德
須菩提若有人言如來若去若來若住若坐
者即是人不解我所說義何以故如來者
所至无所從來故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵阿僧祇
微塵於汝意云何是微塵衆寧為多不須菩
須菩提白佛言世尊何以故若是微塵
衆實有者佛則不說是微塵衆何以故佛說
微塵衆則非微塵衆是故佛說微塵衆世尊
如來所說三千大千世界則非世界是故佛
說三千大千世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相是故

佛說一合相佛言須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事何以故須菩提
若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人所說為正語不須菩
提言不也世尊何以故世尊如來說我見人
見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提
菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者法應如
是知如是見如是信如是不住法相何以故
須菩提所言法相者如來說即非法相
是名法相須菩提若有菩薩摩訶薩以滿无
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子
善女人發菩薩心者於此般若波羅蜜經乃
至四句偈等受持讀誦為他人說其福勝彼
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

S-T262　9/2B20

无量阿僧祇云何為人演說而不名說是名為說

一切有為法如星翳燈幻　露泡夢電雲　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷舍利弗等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

文殊師利 導師何故 眉間白毫 大光普照
而雨曼陀羅 曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
*
眉間光明 照于東方 萬八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又覩諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 無數億萬
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以無量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝慧 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求於無上 為說佛道
文殊師利 我住於此 見聞如斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見加 如沙菩薩
種種因緣 而求佛道 為說涅槃 金銀瑠璃
真珠摩尼 車渠馬瑙 金奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 回向佛道 願得此乘
三界第一 諸佛所嘆 有千馬駕
欄楯華蓋 軒飾布施 或有菩薩 駕牛車來
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 又見菩薩 身肉手足
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妻

*

欄楯華蓋 軒飾布施 頭目菩薩
及妻子施 求无上道 又見菩薩
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妻
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深淵神通 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千萬偈 讚諸法王 演說經典 微妙第一
歎問諸佛 聞悉受持 又見佛子 智深志固
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 林放光明
脩地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 恐怖盡除
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 一心除亂
又見菩薩 離諸戲咲 及與眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万歲 以求佛道
或見菩薩 鎮頭飲食 百種湯藥 施佛及僧
如是等施 或有菩薩 服天妙衣 或无憎衣
千万億種 莊嚴寶舍 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 殿堂閣道 施佛及僧
種種微妙 如是等施 或有菩薩 身肉手足
或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 无數衆生

編衣上服 倩直千万 或見僧衣 施佛及僧
千万億種 拆種寶合 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 記心淨法 无數衆生 種種教詔
或見菩薩 觀諸法性 猶如虛空 无有二相
又見佛子 心无所著 猶如虛空 以此妙慧
文殊師利 又有菩薩 供養舍利 佛滅度後
又見佛子 造諸塔廟 嚴飾國界 无數恒沙
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 寶鈴和鳴 亦以供養
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 顧決衆疑 佛子文殊
四衆欣仰 瞻仁及我 普為四衆 放斯光明
佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
承諸佛子 衆會嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 滿閻仁者 為說何等
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子如過去无量无邊不可思議阿
僧祇劫尒時有佛号日月燈明如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其義深遠
其最後佛未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
文殊當知 四衆龍神 滿閻仁者
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子如過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲令
衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯
瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議阿
僧祇劫尒時有佛号日月燈明如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三

无量亦四名宿意五名增意六名門兼意
名譬意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家發大乘意
* 皆三菩提悉皆王位亦隨出家於千萬佛所諸善
常脩梵行皆為法師已於千佛所植諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍鬼神及乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸
大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛爾時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知爾
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見
此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因
緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日
月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經
名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫
不起于座時會聽者亦坐一處六十小劫身
心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无
有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於
* 六十小劫說是經已即於梵摩沙門婆羅門
及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今日
中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏曰
月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩
次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三
狼三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛
滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小
劫為人演說曰日燈明佛八子皆師妙光妙
光教化令其堅固阿耨多羅三狼三菩提是
諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知爾時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩住身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念爾
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言
有佛今中尊　号曰月燈明　我今過供世　是故應諦聽
世尊演說法　度无量衆生　令入佛智慧　見大聖出家
佛未出家時　所生八王子　亦隨梵行　於諸大衆中
時佛說大乘　經名无量義　而為衆分別　尒時佛說此經已
即於法座　跏趺坐三昧　名无量義處
天而雨曼陀羅　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養之中等
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　乃八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
又見諸如來　獨處於空閑　諸天龍神衆　各供養其佛
如淨瑠璃中　內現真金像　端嚴甚微妙　衆演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　日月燈明佛　普為諸大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忘身命　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法悉滅相　各於其國土　廣宣法華經
又見諸菩薩　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
尒時四部衆　各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊
是事何因緣　天人所奉尊　過從三昧起　讚妙光菩薩
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令入佛智慧
汝等勿懈怠　諦聽是法義　我今於中夜　當入於涅槃
汝一心精進　諦信佛所說　隨宜方便說　令離諸疑悔
譬如工幻師　或其弟子衆　於四衢道中　幻作諸城郭
既作是化已　復更作大城　周匝皆充滿　見已生歡喜
其城既嚴好　復有諸園林　及以衆流水　種種悉備有
其事如是等　幻師皆能作　大衆既集已　我亦如是說
諸有智慧者　於此無所疑　我滅度後時　若有聞是經
若菩薩得聞　是名為清淨　決定無上道　如佛所開化
我滅度後時　若有聞是經　受持及讀誦　斯人自清淨
其心決定故　則得生於此　即於諸佛所　聽受是法教
常值无數佛　於諸佛法中　勤修清淨行　信解不疑惑
與諸菩薩衆　生於豪貴家　相好莊嚴身　而為衆所敬
說法度脫人　各於其國土　不貪世樂故　捨離王位業
其父憶念子　捨國行遊他　亦復遣使追　三反白言還
汝所行非道　宜速還本土　五欲自恣娛　其父知子心
深入諸禪定　得諸深法利　善達諸法相　其心大歡喜
普為諸大衆　說是大乘經　我所修福報　當得成佛道
我見燈明佛　本光瑞如此　是故知今佛　欲說法華經
令諸聞法者　自除於疑悔　諸天龍夜叉　幷乾闥婆等
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　過從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令入佛智慧
汝等勿懈怠　諦聽是法義　我今於中夜　當入於涅槃
汝一心精進　諦信佛所說　隨宜方便說　令離諸疑悔
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　遇斯不供養
各各懷悲惱　佛滅一何速　聞說大法要　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　起无量塔廟
比丘比丘尼　其數如恒沙　皆復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　次第授記
家後於中天　号曰燃燈佛　諸仙之導師　時有一弟子
是妙光法師　其數如恒沙　悟復加精進　心常樂禪定
求名利无厭　多近族姓家　棄捨所習誦　乃是回緣故
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今猶未得捨
其後當作佛　号名曰弥勒　廣度諸衆生　過從三昧起
彼佛滅度後　懈怠著於是　妙光法師者　即是我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
令相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義

其數無有量 爾時佛告舍利弗 吾從成佛已來 種種因緣 種種譬喻 廣演言教 無數方便 引導衆生 令捨諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜 皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 無量無礙力 無所畏 禪定解脫三昧 深入無際 成就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別 巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 取要言之 無量無邊未曾有法 佛悉成就 止舍利弗 不須復說 所以者何 佛所成就第一希有難解之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是作 如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究竟等

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

大智慧甚深 無量其智慧 門難解難入 一切聲聞 辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百千萬億無數諸佛 盡行諸佛無量道法 勇猛精進 名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所說 意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因緣 種種譬喻 廣演言教 無數方便 引導衆生 令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜 皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 無量無礙力 無所畏 禪定解脫三昧 深入無際 成就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別 巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 取要言之 無量無邊未曾有法 佛悉成就 止舍利弗 不須復說 所以者何 佛所成就第一希有難解之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是作 如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究竟等

一心欲聽　於恒河沙劫　受持讀誦　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦須不能知
又舍利弗　我令已具得　基深微妙法　我今皆能度
唯我智慧知　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語無異
*
尒時大衆中　有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何
故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚深
難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛
所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到
於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗知
四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因何
緣慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深
難解之法我自昔來曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊
何故慇懃稱歎基深微妙難解之法尒時佛
告舍利弗止止不須復說若說是事一切世間
天人阿修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

*
無量智世尊　久乃說是法　自說得如是　力見武三昧
諸法之實相　不可思議法　還場所得法　見能發問者
我皆難可說　亦見能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求漏盡者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為開說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
*
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何
會中无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時舍
利弗欲重宣此義而說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞已不敬信
尒時舍利弗　重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比千万億種種

偈哪皆當為說增上慢比丘將墜於大坑今
時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信

爾時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比千乃至世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益爾時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

先上兩是偈　爾說第一法我為佛長子唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
爾時世尊告舍利弗我已殷勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止

*

爾時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因緣
譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之所
能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世
尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云
何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨
故出現於世欲示衆生佛知見故出現於世欲
令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入
佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛
以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗諸
佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事唯
以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一
佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞

舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數
方便種種因緣譬喻而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量
百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣譬
喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法舍
利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍利
弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利弗
諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生
濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢
重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方便
力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但
教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢不
信此法無有是處除佛滅度後現前無佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘今時世尊
欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
諂曲隱己惡　諸佛所訶法　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
說惜其麤弱　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
斷人好福德　舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經

我說是方便　令得入佛慧　未曾說聲聞　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　以故說是經　不聞佛名字
有佛子心淨　柔軟而利根　無數千萬億　見佛聞法信
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深淨心故　念佛福具足　於此滅度已　往生諸佛土
能持淨戒故　得生於天上　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
見二亦復三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　令入大乘故　皆當說一乘道
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信樂佛　如來不妄語　亦無有嫉妒　諸法中恩斷
故佛於十方　而獨無所畏　以相嚴身故　光明照世間
見量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等無異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　從昔來所說　未曾有虛妄
見智者通達　決了不驚怖　諸佛滅度已　悉遣詣佛所
隨衆生所欲　種種為說法　如是諸人等　皆已成佛道
於無量千劫　導利一切衆　入無量智慧　漸漸皆得大
乃至聞一偈　悉皆成佛道　過無量劫數　終不可思議
以大方便力　現涅槃而度　諸有小智者　深著於五欲
為此諸衆生　而作涅槃說　以貪著樂故　入於生死林
是則為二乘　未盡佛所說　常在三界獄　受於生死身
諸佛出於世　為一大事故　所以說三乘　唯佛乘得滅
餘無實無虛　終不以小乘　而度於衆生　佛住大乘中
如其所得法　定慧力莊嚴　具足大神通　世間之導師
知一切世間　天人衆生類　深心之所欲　及以行道力
皆悉令現前　以此度衆生　自知成佛道　決定無有疑
十方佛土中　唯有一乘法　無二亦無三　除佛方便說
諸佛以方便　隨衆生所樂　種種諸法門　皆為成佛道
若有衆生類　從佛聞法者　一切皆成佛　諸佛滅度已
供養舍利者　千萬億種人　起立諸塔廟　金銀及車渠
硨磲與馬瑙　珊瑚琥珀等　以用莊校之　或有起石廟
積土成佛廟　乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等
皆已成佛道　若於曠野中　建立諸形像　刻雕成衆相
百福莊嚴相　自作若使人　共成於佛道　或以七寶成
銅鉢赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥　或以膠漆布
嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道　或以丹青等
衆畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　共成於佛道
乃至童子戲　若以草木筆　或以指爪甲

或以七寶成　鍮鉐赤白銅　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
衆童作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴瑟箜　琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至舉一手　或復但合掌　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但低頭　漸見无數佛　供養於寶像
以供養像故　自成无上道　廣度无數衆　若人散亂心
入於塔廟中　一稱南无佛　皆已成佛道　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　無數諸法門　其實爲一乘
諸佛兩足尊　知法常無性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
雖未種種說　亦說如是法　現在十方佛　其數如恒沙
以方便力故　知衆生諸行　深心之所念　過去所習業
欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣　宣示於佛道
令衆生歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生
貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲
如猪牛愛尾　以貪愛自纏　愚癡无所見　不求大乘佛
及聞斷苦法　皆欲捨苦身　深著諸見故　而起大悲心
爲是衆生故　我即自思惟　應以何方便　令此諸衆生
得入於三慧　漸除於三惡　如是事相續　乃至千萬劫
衆生諸根鈍　貪著於五欲　以癡愛因緣　而生於三有
隨其所樂法　種種方便說　令得歡喜故　現作諸神通
以智慧方便　知衆生深心　具足諸菩薩　種種性欲行
宿世善惡業　教以種種法　皆令得大利　諸天及世人
亦教諸菩薩　隨衆生欲性　過去佛無量　方便度衆生
皆爲成佛道　是故說方便　我以佛眼觀　見六道之衆
貧窮無智慧　入諸險惡道　趣向於邪法　深著五陰中
愛見故生盲　不聞正法名　不見求法者　亦不見得法
如是諸衆生　名爲大罪人　爲此諸衆生　而作大導師
現無上正道　隨順諸法性　我本立誓願　欲令一切衆
如我昔所願　今者已滿足　普度諸衆生　皆令入佛道
以是方便力　現有餘涅槃　示諸有爲法　悉皆是虛妄
但爲教菩薩　佛以清淨眼　見諸佛子等　其心行平等
深知衆小法　不堪受大道　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但爲教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
衆事隨時說　皆爲佛道故　汝等諸善男　慎勿懷疑惑
斷諸世間疑　悉令歡喜已　如是漸具足　當得成佛道

W-T262 9/10821

增一阿含經卷第廿一　三供養品第廿一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三人世間難得云何為三如來至真等正覺世人所應供養如來第子漏盡阿羅漢世人所應供養輪轉聖王世人所應供養有何用故如來世人所應供養尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告阿難有三善根不可窮盡漸至涅槃云何為三所謂於如來所而種功德此善根不可窮盡於正法而種功德此善根不可窮盡於聖衆而種功德此善根不可窮盡是謂阿難三此善根不可窮盡得至涅槃果之故阿難當求方便復此三不可窮盡之福如是阿難當作是學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此三種云何為三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛諸比丘當知彼樂痛者愛使也彼苦痛者瞋恚使也不苦不樂痛者癡使也諸比丘當求方便求滅此使求此三痛云何為三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛諸比丘當知彼樂痛者愛使也彼苦痛者瞋恚使也不苦不樂痛者癡使也諸比丘當求方便求滅此使求此三痛

佛說增一阿含經卷第廿一

S→T125 2/606c29

諸比丘當來方便求滅此苦當自燃然
當自滅汁當有汁法時毛比丘諸比丘當知我
爲汝說有比丘念自然燃滅自己汁法時毛比丘
則爲第一般開方何比丘當自燃然滅汁
汁法復毛比丘於比丘內自觀察水觀
自觀身而自遊戲內觀痛水觀痛內水觀
水觀意內水觀意內觀法水觀法內水觀
滅如是比丘當自然燃滅汁法時毛比丘諸
比丘當於比丘內自觀察水觀痛內水觀
痛汁法時毛比丘於比丘內自觀察水觀
法內水觀法汁法時毛比丘諸有比
丘汁比法當於般開中第一第如是比丘當住
學尒時諸比丘開佛所說歡喜奉行

*

自觀身而自遊戲內觀痛水觀痛內水觀
痛意內水觀意內觀法水觀法內水觀
滅如是比丘當自然燃滅汁法時毛比丘
諸有比丘汁比法當於般開中第一第如是比丘當住
學尒時諸比丘開佛所說歡喜奉行

*

告諸比丘汁有無有爲相云何爲三如來
如當憂愛如當滅盡汁法云何如來
天人汁從是故說如來如開諸開云何
滅盡尒說諸比丘汁有無有爲相云何爲三
分別之如是諸比丘當作是學尒時諸比丘開佛
所說歡喜奉行

開如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世
尊告諸比丘愚人有三相云何爲三若不可
三於是愚者不可思惟而思惟之不可汁者而
說之不可汁者而言汁法不可思惟之云何愚
愚惟之於是愚者意三汁便愚惟之云何爲三於
是愚者起嫉於他財物又於女色心無忘害心無
心法之不有嫉之我汁如是是愚者不可思惟而惟之
云何愚者不可論說而論之於是愚者愚癡如是比丘
汁法如是愚者愚癡如來法為使愚癡如是比丘
當作是學尒時諸比丘開佛所說歡喜奉行

云何愚者不可論說而論說之於是愚者造口四過云何愚者恒慳妄言綺語惡口鬪乱
*
*
*

愛敬世人不貪無更有二法不可愛敬世人不貪何等二法謂有少法不貪不貪此法人當壽盡不可愛敬世人不貪此法當知雖有老病未當死亡不可愛敬世人不貪此法當知雖有老病未當死亡不可愛敬世人不貪此法當知雖有壽命終未當死亡

*世人不貪此法當知雖有老病未當死亡不可愛敬世人不貪此法當知雖有壽命終未當死亡

如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二法障礙善法何等為二一者貪欲二者瞋恚是為二法障礙善法有二法能令善法增長何等為二一者不貪二者不瞋是為二法能令善法增長

如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二法障礙善法何等為二一者貪欲二者瞋恚是為二法障礙善法有二法能令善法增長何等為二一者不貪二者不瞋是為二法能令善法增長

如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二法障礙善法何等為二一者貪欲二者瞋恚是為二法障礙善法有二法能令善法增長何等為二一者不貪二者不瞋是為二法能令善法增長

如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二法障礙善法何等為二一者貪欲二者瞋恚是為二法障礙善法有二法能令善法增長何等為二一者不貪二者不瞋是為二法能令善法增長

舍衛國長秋須菩提語世尊我如諸王海除吉
凶解祠天神如是人金擔捨著一面是世尊
我如何化是一如來今時世尊乃說深法勤樂
令止之時從座開繞海已白世尊曰惟願世尊
*愛我二月諸人比丘僧與食餘氣之時世尊嘿然
受後明旦詣時至吸聞屋內著衣持鉢與諸比
丘俱往詣舍衛城次第乞食還精舍已洗足訖
坐床而食是使止而去尊者阿難收諸食具
日晡從禪覺往詣佛所稽首白佛言今日
飯食林欲入病度醫治等來當設飯食心諸臣
等日如之時至吸明旦著衣持鉢入舍衛城乞
味妙隨意總備隨供唱後樂不可稱計施諸沙門
諸婆羅門貧窮孤獨遊行者與食味有百種之時王父斯匿即日
時到惟願世尊第六來時世尊知時到著
衣持鉢將諸比丘僧前後圍繞入舍衛城至於堂
譬如到已就坐而坐之時王
吸明旦將諸官人手自行食供給飯訖乃至三月
无所乏損於夫人愍妙具病度醫藥與世
尊食竟將諸比丘僧上車來小林於
如來前坐白世尊曰我曾從佛聞以四緣奉施者
生食者得福百倍今化人食者得福千倍施將
人食者得福萬倍施漸漸化人食者得福無
量無邊不可計尺復減須臾頃食者
相隨要至於命各共抱聚飯糜飯安白王所
王太子端正尤復潤起不能行不知有什二相今此王子

汝眼相我今以此大千界等5善略相復正名字時
相師受王敕令看其眼眼觀察有報眼生白王言
王太子眼通无障碍能於百千劫事悉皆明見
*當有所趣若當危害皆便為轉輪聖王七寶具
足於閻浮提普轄寶馬寶珠寶玉女寶居
士寶典兵寶為七當有千子勇猛剛健能摧怨
敵統此四海之內不加刀杖自然降伏若此王子出
家學道當成无上等正覺名德遠布饒益世界主
此王子當此之日光明遍照令家王子名曰錠光時
諸相師即立名字右遍而去時王夫人三講產訖夫復命盡
未曾能目時王為此王子於此
過於寢宮人衆女充滿宮裏使善太子於此遊
戲時王太子年廿九於信解園出家學道即日出
家即成成佛本時閻浮里地悉皆開知淨王太子出
家學道即日成佛父王請見聞王太子出家學道
即成成佛時父王便作是念唯願吾聞諸天亦空
中安慰善哉大善應我有志願我今可往如來相
見時王將四十億衆男女圍繞便詣世如來所到
已頭面礼足在一面坐父王以偈讚如來右旋化已在一面
坐是時如來与父王及諸億衆說妙論施論戒論天論
生天之論欲為說法淨信心故一切出家之事盡
淨飯本時如來與諸衆生悉心性乘知諸佛如來
所說法皆悉信解如來即為父王及諸億衆說
上諸度脫是淨治眼淨時諸億衆
*
皆悉歡喜頂受即除鬚髮出家學道夫王當知余時諸
億衆豈異人乎今此賢劫中千佛是也諸比丘
光如來於諸億衆中說大乘經名無量義教菩薩
四事供養衣被飲食林臥具病度醫藥无所乏
時淨地主大王聞佛說是無量義教菩薩法已
諸億衆皆住无量阿耨多羅三藐三菩提不退轉地
來於此道化若使來者不來者我今當遣信往請
來於此道化若使來者不來者我今當遣信往請
彼自當往所以問訊一往淨地主法聞即如
來所說名字頭面礼足在一面住便作是說大王當知
面礼足在一面住便作是說大王當知余時淨地主
即礼牡具居牡利遍步康強無復諸惱世尊願
尒時世尊嘿然受淨時淨地主知如來所請大衆
前人聞遍行與大比丘諸億衆俱前詣佛所
華敷菩座社飯食訖飯具病度醫藥資急貴物
至地主國界時地主大王聞淨地主
北陵羅國中將大比丘衆諸億人衆今可往迎
時地主大王復將諸億衆往詣佛所到已頭

是地主聞衆時地主大
比丘僧中拜大比丘衆
時地主大長拜佛人長今可坐自法座
*
而比丘尼一面坐尒時維
先如來神力故一切四衆皆悉得見
論或論生天之論欲為
復清淨報來拜如來
來常於談法者嘗是道與汝四衆廣說其義即
於坐上諸有所得盡得法眼淨時四衆白佛
日我等意願樂聞唯然世尊
四衆默然而聽
地主聞王即從坐起頭面礼足便退而去時維
來拜八十億衆皆從
從善根於無量劫
正是時地主聞王頂於
來坐頭面礼足一面
說偈妙法地主大王白
尋受我供養及以衆
病度脫衆生當供給衣被飲食林坐具
請時王見佛默然受請
非見佛許世尊告曰如來法音以過
我今來觀者深為淨
妙主白世尊如我意中今日衆僧
*
須用解器食今日衆僧皆一處坐明日
日衆僧坐一處坐明日復更坐餘
使明日復更勞役人我所來觀者
來告曰隨汝所願今正是時
手執自澡罐從坐起頭面礼足便退而去
到於舍諸眷屬已訖告諸眷屬汝等
來至莫等正覺復以五衆衣被飯
諸藥坐具亦當勤設供具時諸五
敬各城不遠一由旬內造立重舍
黃懸幡蓋作唱伎樂香汁灑地
雖明復甘饌飯食施設坐具便白時到今正是時
願尊屈顧時維摩如來以如時至著衣持鉢與
衆前後圍繞便往至舍課不者諸
王見佛復以五體投地如來與諸菩
說偈妙法地主大王白
喜受我供養及以衆
病度脫衆生當知尒時地主
至七萬歲中供養說是如來默然受
讚來善哉善哉時汝如來教化開悟
而衆僧眾時地主大王若干百種
道路起四廟寺各用七寶金銀琉
及八十億衆各以衣服種種衆

*

時大王取八十億殊妙花供養於四佛
猶嫌蓋香花供養大王當知今時地主大王復倍
倍如來壽及八十億佛猶嫌蓋少大王當知如來
假養燃燈菩薩燃燈佛滅度後復過七萬歲隨時
滅盡般涅槃後方取滅度今時地主大王亦復如
是等莫作是觀我於今時七歲滿中於夜夜般舍供
之我於今時地主大王皆即我身
為善知識令我得聞如是甚深微妙經典
我於今時以此因緣得不退轉
大王當知今時眾中有一長者名曰寶積
即我身是大王當知今時地主大王復倍
供養燃燈佛故於七萬歲隨時
中供養燃燈佛令不墮惡趣
大王當知今時眾中有一長者名曰寶積
即我身是大王當知今時地主大王復倍
供養燃燈佛故於七萬歲隨時
中供養燃燈佛令不墮惡趣
大王當知今時眾中有一長者名曰寶積
即我身是大王當知今時地主大王復倍
供養燃燈佛故於七萬歲隨時
中供養燃燈佛令不墮惡趣
大王當知今時眾中有一長者名曰寶積
即我身是大王當知今時地主大王復倍
供養燃燈佛故於七萬歲隨時
中供養燃燈佛令不墮惡趣

*

千億三惡趣中主大人中眾法令日受此事於羅漢
世尊汝亦當為諸有情廣說阿羅漢后世尊眾說施
為滅妙語法汝聞已身口意業作眾許是我所
莫產生死食此福業我若見此五眾漏盡羅漢
汝意云何此五眾中有學無學羅漢比丘尼優婆
夷優婆塞亦當供給我所種種衣服飲食臥具醫
藥汝聞此已於沙門中起平等心意向如來者我便
得廣大善利是其大幸若使不得復
生惡處惡趣若我所言是不虛者願此語實令
一切天人阿修羅等皆悉聞知爾時世尊告諸比
丘汝等當知阿羅漢后世尊來出現於世說法
有佛舍利弗阿難陀目揵連摩訶迦葉等長
夜利益安樂若干種無量無邊
當知世尊亦說眾生種類名於地獄
汝等比丘當知自業眾生之類難
令眼見此義已汝等不與人說法輕捉種
我說我所非我所之義尊者汝等
命若男若女上天之類是依此命而得
是時佛告諸比丘汝等當一心聽
當受持爾時世尊即說偈言

智者所嘆說 何況不說法 增諸威德行 何為家無住

一切元本時 輕捉而便說此偈

*當與說之本時天帝釋便從三十三天沒不現來
至閻浮提山在尊者汝等當於此拘盧舍前住
本時尊者汝等應與他說法為不應住
道異學本審此等應與他說法為不應住
汝意云何此五眾中有學無學羅漢比丘尼優婆
夷優婆塞亦當供給我所種種衣服飲食臥具醫
藥汝聞此已於沙門中起平等心意向如來者我便
得廣大善利是其大幸若使不得復
生惡處惡趣若我所言是不虛者願此語實令
一切天人阿修羅等皆悉聞知爾時世尊告諸比
丘汝等當知阿羅漢后世尊來出現於世說法
有佛舍利弗阿難陀目揵連摩訶迦葉等長
夜利益安樂若干種無量無邊
當知世尊亦說眾生種類名於地獄
汝等比丘當知自業眾生之類難
令眼見此義已汝等不與人說法輕捉種
我說我所非我所之義尊者汝等
命若男若女上天之類是依此命而得
是時佛告諸比丘汝等當一心聽
當受持爾時世尊即說偈言

智者所嘆說 何況不說法 增諸威德行 何為家無住

一切元本時 輕捉而便說此偈

智者所嘆說 何況不說法 增諸威德行 何為家無住

一切元本時 輕捉而便說此偈

*當與說之本時天帝釋便從三十三天沒不現來
至閻浮提山在尊者汝等當於此拘盧舍前住
本時尊者汝等應與他說法為不應住
道異學本審此等應與他說法為不應住
汝意云何此五眾中有學無學羅漢比丘尼優婆
夷優婆塞亦當供給我所種種衣服飲食臥具醫
藥汝聞此已於沙門中起平等心意向如來者我便
得廣大善利是其大幸若使不得復
生惡處惡趣若我所言是不虛者願此語實令
一切天人阿修羅等皆悉聞知爾時世尊告諸比
丘汝等當知阿羅漢后世尊來出現於世說法
有佛舍利弗阿難陀目揵連摩訶迦葉等長
夜利益安樂若干種無量無邊
當知世尊亦說眾生種類名於地獄
汝等比丘當知自業眾生之類難
令眼見此義已汝等不與人說法輕捉種
我說我所非我所之義尊者汝等
命若男若女上天之類是依此命而得
是時佛告諸比丘汝等當一心聽
當受持爾時世尊即說偈言

明進向佛前又手便說世
佛命十方菩薩及諸
聲聞皆應隨意能現令作沙門服
持時於虛空中自然
法音如我今者稱佛名字
如是一切菩薩皆應
稱佛名字如是展轉
乃至一切人民皆悉
聞知

＊世尊是阿難代長人之福有何超念本時世尊
告我曰阿世界若干種若干種異相虛不同我聞
如是一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大
比丘僧千二百五十人俱爾時世尊知而故問
諸比丘汝等頗見如來神通變化威德巍巍
比丘白言如是世尊我等已見佛神通變化
威德巍巍世尊我等樂欲見之爾時世尊
即現神足舉大音聲普告諸佛世界所有菩
薩聲聞天龍鬼神一切大會皆悉聞知是
時釋迦牟尼佛與諸大眾俱詣耆闍崛山
爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

＊

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言

世尊如來今者現大神通光明顯耀普為
十方諸佛世界一切大眾之所瞻仰說甚深
法名曰諸佛護念經付囑阿難汝當受持
廣宣流布令諸菩薩聲聞天龍鬼神一切大
會皆悉聞知

復告尊時世尊便說此偈

*爾時阿難復以此偈歎世尊曰

我昔為汝說 毛端是非智 汝皆不信受 謂之為妄語

若諸眾生類 有善惡業報 於此大集中 悉應當分別

爾時世尊復以此偈報阿難曰

汝昔自造行 非他作汝今 見人常非毀 謂之為妄語

阿難當來世 有諸惡比丘 聞我所說法 深義甚難解

不能隨順行 反生誹謗心 謂之為妄語 是人墮惡道

無意善於利養設有此等於利養而不修之法一
云何名為不修謂貪愛之味貪愛智慧而不
*脫死若有此法不善利養便修之法云何為不修
謂貪愛衣貪愛智慧若聚成此之法當
後善心不善利養如是諸此法當修之學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

*

爾如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世
尊告諸比丘有此三不善根若此有此三不善根者便墮
三惡趣云何為三所謂貪不善根瞋不善根癡不善根
若有此三不善根者便有三惡趣地獄畜生如是此五
三善根云何為三不貪善根不瞋善根不癡善根
之謂此五有此三善根者便有二善處樂為三
云何二趣所謂天人是之謂此五有此三善者
則生此善處是故諸比丘當離三不善根滅三善
根如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

爾如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世
尊告諸比丘有此三觀想云何為三所謂常觀想
嗔恚觀想癡闇想是之謂此五有此三想此五當知若
有人觀常想命終時便隨地獄中若無嗔恚想
命終時生畜生中若謂雖有之觀想等定是謂等見等治等語等
業等命等方便等念等定是謂見惡法云何名
為不見惡法所謂惡見惡治惡語惡業惡命惡方便
惡念惡定是謂惡法云何名為善
不知苦不知苦不知是苦不知道不
惡見是謂名為不定惡諸此五當知須有三惡
云何為三所謂等惡惡定惡法云何名為善
惡於謂善之根何等三善根所謂不貪善根
不恚善根不癡善根是謂善惡云何為名等
惡惡見八品道等見等治等業等
命等方便等念等三昧是謂等惡法云何名
定惡不知謂苦知苦知集知盡知道知善惡知惡
知定惡是謂名為定惡是故諸比丘此三惡中
惡惡不定惡當速離之此五惡者當安奉行如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

爾如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世
尊告諸比丘有此三想云何為三所謂常想
嗔恚想癡闇想是之謂此五有此三想此五當知若
有人觀常想命終時便隨地獄中若無嗔恚想
命終時生畜生中若謂雖有之觀想命終者生餓
鬼中若觀闇想而命終者生餓鬼中形體燋
然苦痛難堪是謂此五有此三想

S→T125 2/615 A1

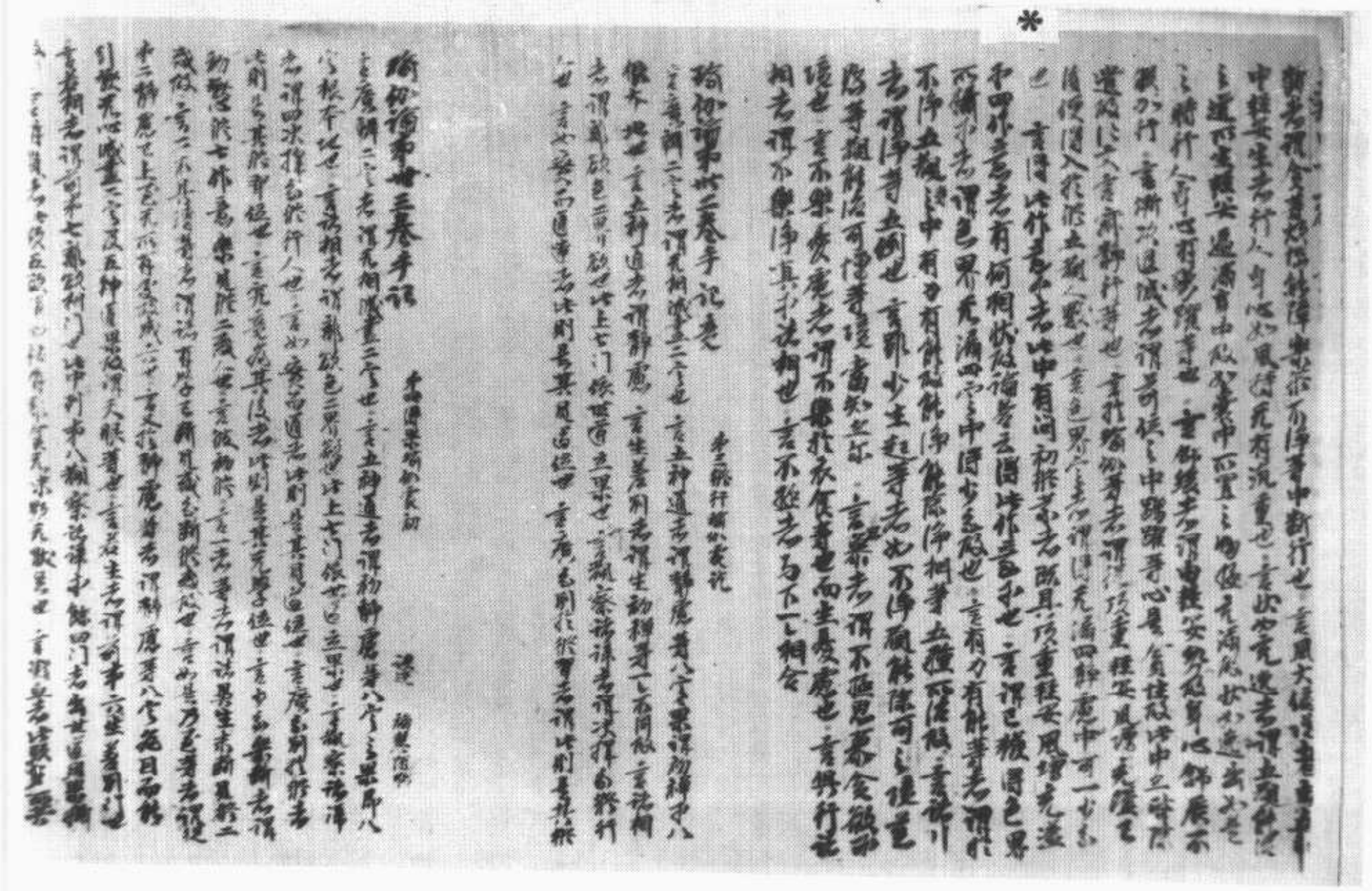
有人觀察想命欲時便隨地採中若觀眼息想
命欲時生畜生中乃至廣說地獄之為地獄之類而
生其中若觀周想而命欲盡中形體燒
然若偏難陳是謂比丘有此三想生地獄中餓
鬼畜生復有三想云何為三此謂此要想不周
想不息想若有人出要想者命欲之時生此人
中若有不周想者命欲時生自然天上若有人
不發心者命欲時斷下五結便於淡處而般涅槃
是謂比丘有此三想常念捨行此三想當速
離之如是諸比丘當作是學尒時世尊而說偈言
地主堅持處堪忍如大地　無欲亦無恚
猶如於淨水　其心常清淨
如是學人者　聞法悉信受
捨離於三結　得須陀洹果
雖復墮惡道　不過七生天
斷貪欲瞋恚　薄癡亦如是
得斯陀含果　一往來人間
五下分結盡　得阿那含果
於彼般涅槃　不還此世間
斷除諸有結　心善解脫者
是名為羅漢　諸漏已永盡
所作已究竟　離於衆重擔
逮得己利義　正智善解脫
心意得自在　是名大仙人
三明六通具　威德悉備足
是名為大士　降伏衆魔已
最後身菩薩　住於大智慧
是名為大雄　能轉無上輪
是名為正覺　十力佛世尊
是名為如來　應供等正覺

第七十二卷　校已

T2802 底本

▼ 斯四〇一一號　瑜珈論第三十一手記

T2802 抄本



*

[illegible] 悔有惡作此
[illegible] 惡作者是
[illegible] 惡作
[illegible] 惡作
[illegible] 惡作

法中則有境界有對何者汉根乘惡境界是色法此中不說
獨說心非是色法此中不說
起此於餘者此者即是色聲等境
更无餘依於不轉故轉猶生也

初之五種是眼也若眼可等五是識之依度
汉之五種是識之後之法處色並之對是
汉汉根境界名為根乘若眼等五是色聲等者
汉汉根既是色所攝合現量見何不見耶答眼等
既不能見雜染有无若汉能見雜染有
根若不見時即知无根

雖有八識若眼不識若前七識為根若緣之時是現量得如乘
根除此已外非前七識能見其根雖眼可等不可得
答為明了論嚴故雖根可等即立兩人合有兩眼何得說
答雖有兩重見色唯香同一解故但立一根汉識乘色同共一根果報

故由其作等者
問眼可等合有二種何得眼最妄其
答由其遠近明三義勝故所汉最妄其
處色雖无對等而能全行其心所故
得名色何故獨說眼見色答一由最勝二由最勝
眼可等別名二由最勝者乘根名為眼
根名依能乘根者眼何不初妄其
第立故眼乘能乘根故初立色遠物明
能等積聚色上正義眼可等等是
冷熱等境界是
執有不現在其方所者即西月等名表色大空青四實月有
聚中隨應名向色孔眼等名表色大空青四實月有
者青月黃赤白假令无後三種者直色青色
色皆有何得无黑色答青色攝汉何者四方
閻浮黑色无別解汉不
執相者論義開諍之時名為執相執謂者
諸預體貪之時名為貪名向之三約慳上
貪預體貪之時名為貪名向之三約慳上
前三是實者一執受大種攝二不執受大種攝
隨物所生者物是大所生為力所
故略說處色至不可折名極略極迴者不說折處色但是迴之
清淨之眼猶如蚊名為觸
根境極迴有者別者極略者所相應即汉
故由其作等者
問眼可等合有二種何得眼最妄其
答由其遠近明三義勝故所汉最妄其
處色雖无對等而能全行其心所故
得名色何故獨說眼見色答一由最勝二由最勝
眼可等別名二由最勝者乘根名其相
根名依能乘根者眼何不初妄其第
第立故眼乘能乘根故初立色遠物明
能等積聚色上正義眼可等等是
冷熱等境界是
執有不現在其方所者即西月等名表色大空青四實月有
聚中隨應名向色孔眼等名表色大空青四實月有
者青月黃赤白假令无後三種者直色青色
色皆有何得无黑色答青色攝汉何者四方
閻浮黑色无別解汉不
執相者論義開諍之時名為執相執謂者
諸預體貪之時名為貪名向之三約慳上
貪預體貪之時名為貪名向之三約慳上
前三是實者一執受大種攝二不執受大種攝
隨物所生者物是大所生為力所
故略說處色至不可折名極略極迴者不說

轉成 請行者即生二五二種生滅身相續不斷故名為流
言即此相續者五陰身相續不斷故名為流
生住異滅者即是生滅相續不斷故名住 請行起已即
明日亦爾身相似相續不斷故名住 請行起已即
起已猶如名光影有差別是名為流
者是報不報二種生滅有差別是名為流
是即無法體說其無常說名為流有異
* 成就生此義成就故名生

流轉不斷者今生善惡業招後果報相續不斷 是即
轉不斷 是即業相續不斷者
前生善惡業招今生果報相續不斷 是即業相續不斷
前生善惡業招今生果報相續不斷者 如已滅時名為
過去 請行生滅業力者生緣滅等 請行生滅業力者
業者謂 請行生滅業力者生緣滅等 請行生滅業力者
者謂即二定無明愛取此三於六識身中 此三於六識身中
約今和合 現在五百生 約今和合 現在五百生
其胎藏六處行不在藏 其胎藏六處行不在藏 如是
者謂即二定無明愛取此三於六識身中 此三於六識身中
為謂九天由煩惱力漸故生種 為謂九天由煩惱力漸故生種 異見所成
心所三法取之生業名為 心所三法取之生業名為 餘不為
三依通心住時名依 三依通心住時名依 五依通心住時名依
說名但七依雖依心不離名位 說名但七依雖依心不離名位 依色心因果名位
煩惱法上得 業名在無漏法上得 業名在無漏法上得
得即非得 因果善法通九事名 因果善法通九事名 非心非
謂是行故 以何義故但不說餘名 以何義故但不說餘名 餘不成名
應是無漏 又此不同諸識同根心所同心同根 又此不同諸識同根心所同心同根
此不相應是不同緣 又此不同心王同一剎那 心所同
同生同滅有斯諸言名不相應

第五無為義門

一業相隨所不為者此無為非是相應相離
故不名無為 二生住等者等取異滅不
等取無為之理雖然說辭約相所等
此法是相應所為四相別異動者名有為
相應所為非四相遷動者名無為 三流轉
有為三義者何 三念名非初義有生
無 生即相業等者
別有生滅等力者生緣滅等 請行生滅等力者
謂即二定無明愛取此三於六識身中 此三於六識身中
約今和合 現在五百生 約今和合 現在五百生
其胎藏六處行不在藏 其胎藏六處行不在藏 如是
名取蘊 理者非生非滅 三且二義
為者前明無常人所說理且無為也四非有為
為問第三句是 无滅無為者不取滅者唯離生滅
緣勝之無說離於能斷取我計為宜如
小乘即執无為性離色心外別有无為
大乘即出有為空使无為性離色心
為是一法執所說不同多少其別者何
金剛喻定無為之緣无實无依希願
金剛喻定無為之緣无實无依希願
此六種是貪无為者不取滅者唯離生
小乘總即近大乘故无為通三性者一切
處一切事 性體別故者性為貪如
真性是理之無為性性性今為一
是開令改其義並通不相違此

第五无為義門

一業相隨所不為者此无為非是相應相離
故不名无為 二生住等者等取異滅不
等取无為之理雖然說辭約相所等
此法是相應所為四相別異動者名有為
相應所為非四相遷動者名无為 三流轉
有為三義者何 三念名非初義有生
無 生即相業等者

譚楊唯有天人聽　第五
工南臺　林嶺別　淨景孤
星月　連眦霞芳　情思悵
感愧捻杳藝　熟錦花　銀絲結　供
養諸天涵淡人間徹　注日
滅福壽延長為礼真菩
北五臺寺名　華嚴寺　竹林寺
金閣寺　南臺　佛圖寺　零渠寺
法花寺　佛光寺　福聖寺　清凉
寺　王子寺

夫於六月中陷治田業後獲子實聚置場上
請諸農夫舂簸勞新著善熟善熟沙六月勞動
今獲此果彼亦如是
問曰此四沙門果熟是禪果熟是无也定果
熟是根本禪果熟是禪果退果熟是根本无也
定果熟是无色定果熟是見道果熟是脩
道果熟是忍果熟是智果熟是法智果熟是
比智果熟是法智分果熟是比智分果熟
是有漏道果熟是无漏道果熟是禪果著荅
曰四是禪尒舂羸果數是无色定果著荅曰一謂預
无色定果謂阿羅漢果熟是根本禪果有
荅曰二謂阿那含果阿羅漢果熟是禪果
者荅曰三除須陁洹果熟是法智果著荅曰
三除須陁洹果熟是比智果著荅曰一謂預
羅漢果熟是法智分果著荅曰三除須陁洹
果數是比智分果著荅曰二謂斯陁含果阿羅
者荅曰二謂斯陁含果數是世俗道果
着荅曰四
佛經說摩伽陁國毗提希子阿闍世王往詣
佛所頭面礼足在一面坐白佛言世尊為設
有現法涉門果可得不耶佛言可得佛告王
言我今問汝隨汝意荅於意云何善主給侍
及諸奴僕不自在者見於大王升高殿坐五
樂自娛受諸快樂便作是念我未是人然王
多脩福故升高殿坐五樂自娛受諸快樂非衆剎帝
寺亦應脩諸福業信家作衆脩行十善
出家彼於後時即便出家脩行十善
至心礼王餘使人於外見之若來白

大般若波羅蜜多經卷第四十九

初分廣訶品第十三之三

尒時具壽舍利子問諸菩薩摩訶薩言云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘滿慈子言舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便乘布施波羅蜜多不得施不得布施波羅蜜多不得受者不得所施物不得所應法舍利子是為菩薩摩訶薩乘布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便乘淨戒波羅蜜多不得淨戒不得犯戒者不得所應法舍利子是為菩薩摩訶薩乘淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便乘安忍波羅蜜多不得安忍者不得所忍境不得所應法舍利子是為菩薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心

S→ T220 5/274 A12
W→ 5/280 A5

*.

大般若波羅蜜多經卷第四十九

初分廣訶品第十三之三

尒時具壽舍利子問諸菩薩摩訶薩言云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘滿慈子言舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便乘布施波羅蜜多不得施不得布施波羅蜜多不得受者不得所施物不得所應法舍利子是為菩薩摩訶薩乘布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便乘淨戒波羅蜜多不得淨戒不得犯戒者不得所應法舍利子是為菩薩摩訶薩乘淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便乘安忍波羅蜜多不得安忍者不得所忍境不得所應法舍利子是為菩薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心

過去未來現在法不得善不善無記法不得
欲界色界無色界法不得學無學非學非
無學法不得見所斷修所斷非所斷法不得
世間出世間法不得色無色法不得有見無
見法不得有對無對法不得有漏無漏法不
得有為無為法不得所過法舍舍利子是為菩
薩摩訶薩乘般若波羅蜜多舍利子當知是
為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大
乘。

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用無所得而為方便為遣脩
故脩四念住為遣脩故脩四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支舍利子是為菩
薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若
菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用無所得而為方便為遣脩故脩空解脫門
為遣脩故脩無相無願解脫門舍利子是為
菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上
首用無所得而為方便為遣脩故脩四靜慮
為遣脩故脩四無量四無色定舍利子是為
菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上

首用無所得而為方便為遣脩故脩四無量四無色定舍利子是為
菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若波羅蜜多為遣脩故脩淨六神通舍利子是為菩薩摩訶薩乘於大
乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為
方便為遣脩故脩五眼為遣脩故六神通
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
大悲為上首用無所得而為方便為遣脩故
脩佛十力為遣脩故脩四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首用無所得而
為方便為遣脩故脩空智無際空智散空智
智本性空智自相空智共相空智一切法空
智不可得空智無性空智自性空智無性自

智本性空智自相空智共相空智一切法空
智不可得空智无性空智自性空智无性自
性空智舍利子是為菩薩摩訶薩以應一切智智
樂諸有情故乘於大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察菩薩摩訶薩但有假名施設言說菩提及
薩埵俱不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩
為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶
菩以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察色但有假名施設言說
色不可得故受想行識但有假名施設言說
受想行識不可得故舍利子是為菩薩摩訶
薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所
得而為方便如實觀察眼處但有假名施設
言說眼處不可得故耳鼻舌身意處但有假
名施設言說耳鼻舌身意處不可得故舍利
子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘
於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大
悲為上首用无所得而為方便如實觀察色

*

子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘
於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大
悲為上首用无所得而為方便如實觀察色
處但有假名施設言說色處不可得故聲香
味觸法處但有假名施設言說聲香味觸法
處不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以
應一切智智心大悲為上首用无所得而為
方便如實觀察眼界但有假名施設言說眼
界不可得故色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受但有假名施設言說色界乃至眼
觸為緣所生諸受不可得故舍利子是為菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用无所得而為方便如實觀察耳界但有假
名施設言說耳界不可得故聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受但有假名施設言
說聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察鼻界但有假名施設言說鼻界不可得故

故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察眾生但有假名施設言說眾生不可得故
若眾生識眾及意觸為緣所生諸受但
有假名施設言說眾生識眾乃至眾生意觸為緣所生諸
受不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首用无所得而
為方便如實觀察眼界但有假名施設言說
眼界不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸
有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切
智智心大悲為上首用无所得而為方便如
實觀察眼觸但有假名施設言說眼觸不可
得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察眼觸為緣所生諸受但有假名施設言
說若樂若苦若不苦不樂眼觸為緣所生諸受
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察耳界但有假名施設言說耳界不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察耳識界但有假名施設言說耳識界乃至
耳觸為緣所生諸受但有假名施設言說若
樂若苦若不苦不樂耳觸為緣所生諸受不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察鼻界但有假名施設言說鼻界不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察鼻識界但有假名施設言說鼻識界乃至
鼻觸為緣所生諸受但有假名施設言說若
樂若苦若不苦不樂鼻觸為緣所生諸受不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察舌界但有假名施設言說舌界不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察舌識界但有假名施設言說舌識界乃至
舌觸為緣所生諸受但有假名施設言說若
樂若苦若不苦不樂舌觸為緣所生諸受不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察身界但有假名施設言說身界不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察身識界但有假名施設言說身識界乃至
身觸為緣所生諸受但有假名施設言說若
樂若苦若不苦不樂身觸為緣所生諸受不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察意界但有假名施設言說意界不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察意識界但有假名施設言說意識界乃至
意觸為緣所生諸受但有假名施設言說若
樂若苦若不苦不樂意觸為緣所生諸受不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察地界但有假名施設言說地界不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察水火風空識界但有假名施設言說水火
風空識界不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以
應一切智智心大悲為上首用无所得而為
方便如實觀察無明但有假名施設言說無
明不可得故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但有假名施設
言說行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故舍

設言說无明不可得故行識名色六處觸受
受取有生老死愁歎苦憂惱但有假名施設
言說行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故舍
利子是為菩薩摩訶薩欲利樂諸有情故
乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
大悲為上首用无所得而為方便如實觀察內
空但有假名施設言說內空不可得故外空
內外空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空但有假名施設言說外空乃
至无性自性空不可得故舍利子是為菩薩
摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用
无所得而為方便如實觀察真如但有假名
施設言說真如不可得故法界乃至不思
議界但有假名施設言說苦聖諦集滅道聖
諦不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶
薩以應一切智智心大悲為上首用无所
得而為方便如實觀察四靜慮但有假名施
設言說四无量四无色定不可得故舍利
子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故
乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察四靜慮但有假名施設言說四无量四无色定
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察四念住但有假名施設言說四
念住不可得故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支不可得故舍利子是為菩
薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若
菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用无所得而為方便如實觀察空解脫門但
有假名施設言說空解脫門不可得故无相无願
解脫門不可得故舍利子是為菩薩摩訶
薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶
薩以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察布施波羅蜜多但有假
名施設言說布施波羅蜜多不可得故淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多但有假名施
設言說淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故

名施設言說有施波羅蜜多不可得故淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多但有假名施
設言說淨慮乃至般若波羅蜜多不可得故
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察五眼但有假名施設言說五眼不可得故
六神通但有假名施設言說六神通不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察佛十力但有假名施設言說佛十力不
可得故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智但有假名施設言說四无所畏乃至一切
相智不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首用无所得而
為方便如實觀察无上正等菩提但有假名
施設言說无上正等菩提不可得故无上正
等覺者但有假名施設言說无上正等覺舍
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利

*

為多不可得故淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多但有假名施
設言說淨慮乃至般若波羅蜜多不可得故
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察五眼但有假名施設言說五眼不可得故
六神通但有假名施設言說六神通不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察佛十力不可得故四无所畏乃至一切
相智不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首用无所得而
為方便如實觀察无上正等菩提但有假名
施設言說无上正等菩提不可得故无上正
等覺者但有假名施設言說无上正等覺舍
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利

*

為多不可得故无上正等菩提但有假名
施設言說无上正等菩提不可得故无上正
等覺者但有假名施設言說无上正等覺舍
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利
樂諸有情故乘於大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便從初發
心乃至證得无上菩提恒住圓滿不退神通
成熟有情嚴淨佛土從一佛國至一佛國供
養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽受
大乘相應之法既聽受已如理思惟精勤修
學舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情嚴淨佛土而心初无住著二乘相應以何
是菩薩摩訶薩不二他觀諸有情應以何
身得義利者即便現受令彼獲益舍利子如
是菩薩摩訶薩乃至證得一切智智應所生
處不離大乘舍利子如是菩薩摩訶薩不退
轉正法輪如是若
能一切聲聞獨覺地門於諸聲聞獨覺及
龍蘇又能遮諸訶棄諸惡趣路恭敬稱讚

處不離大乘舍利子如是菩薩摩訶薩不
為得一切智智為人天等轉正法輪如是菩
攝一切聲聞獨覺地門安住羅門婆王梵王天
能策是住遠離行素治
治伽人非人等一切世間所不能轉舍利子
以諸菩薩由如是等方便善巧為欲利樂一
切有情乘大乘故護名菩薩摩訶薩
舍利子如是為欲利樂諸有情故乘於大乘
菩薩摩訶薩普為十方各如殑伽沙等世界
諸佛世尊作大眾中說菩提數作如是言乘
乃至世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故乘於大乘不久當得一切智智為
天人等轉正法輪其轉世間天人應供聲聞
等眾皆不能轉如是展轉乃至十方天人等
眾聞皆歡喜成作是言如是菩薩不久當得
一切智智轉正法輪利安
初分大乘住品第十四之一
爾時具壽善現白佛言世尊如說菩薩摩訶
薩住大乘住者云何名為菩薩摩訶薩住大
乘住佛言善現若菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜
多住靜慮善現如是名為菩薩
若菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住
靜慮善現如是名為菩薩摩訶薩住靜慮般
若波羅蜜多住靜慮善現若菩薩摩訶薩住
靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現如是名為
菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮
善現若菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多
住靜慮善現如是名為菩薩摩訶薩住靜慮
般若波羅蜜多住靜慮善現若菩薩摩訶薩
住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現如是名
為菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜
慮善現若菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜
多住靜慮善現如是名為菩薩摩訶薩住靜
慮般若波羅蜜多住靜慮善現若菩薩摩訶
薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現如是
名為菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住
靜慮善現若菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅
蜜多住靜慮善現如是名為菩薩摩訶薩住
靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現若菩薩摩
訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現如
是名為菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多
住靜慮善現若菩薩摩訶薩住靜慮般若波
羅蜜多住靜慮善現如是名為菩薩摩訶薩
住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現若菩薩
摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現
如是名為菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜
多住靜慮善現若菩薩摩訶薩住靜慮般若
波羅蜜多住靜慮善現如是名為菩薩摩訶
薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現若菩
薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善
現如是名為菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅
蜜多住靜慮善現若菩薩摩訶薩住靜慮般
若波羅蜜多住靜慮善現如是名為菩薩摩
訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現若
菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮
善現如是名為菩薩摩訶薩住靜慮般若波
羅蜜多住靜慮善現若菩薩摩訶薩住靜慮
般若波羅蜜多住靜慮善現如是名為菩薩
摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善現
若菩薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜
慮善現如是名為菩薩摩訶薩住靜慮般若
波羅蜜多住靜慮善現若菩薩摩訶薩住靜
慮般若波羅蜜多住靜慮善現如是名為菩
薩摩訶薩住靜慮般若波羅蜜多住靜慮善
現

*

心痛惱諸衆生等令得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
種種三摩地門已身心安樂從自在
沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養
衆正法音其中悉皆恐怖飢渴身心熾惱无
量種苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
種種三摩地門已身心安樂從自在
沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養
衆正法音其中悉皆恐怖飢渴身心熾惱无
量種苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
種種三摩地門已身心安樂從自在
沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養
衆正法音善現如是名為菩薩摩訶薩探大
乘既若菩薩摩訶薩探如是等諸功德既族
大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界
亦令欲界六天宮殿其十地獄傍生鬼界所
有衆苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
種種三摩地門已身心安樂從自在

*

沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養
衆正法音善現如是名為菩薩摩訶薩探大
乘既若菩薩摩訶薩探如是等諸功德既族
大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界
亦令欲界六天宮殿其十地獄傍生鬼界所
有衆苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
種種三摩地門已身心安樂從自在
沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養
衆正法音其中悉皆恐怖飢渴身心熾惱无
量種苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
種種三摩地門已身心安樂從自在
沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養
衆正法音善現如是名為菩薩摩訶薩探大
乘既若菩薩摩訶薩探如是等諸功德既族
大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界
亦令欲界六天宮殿其十地獄傍生鬼界所
有衆

問慧之業令彼問已乃至證得阿耨多羅三
藐三菩提於其中間多用應之法常不捨
離善現如是名為菩薩摩訶薩探大乘雖善
現如乃幻師或彼弟子於四衢道在大眾前
幻作種種資具所謂瓔珞根支殘缺疾病有情隨
其所須皆幻施與善現於汝意云何如是幻
事為有實不善現答言不也世尊佛告善現
菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多或化世界
如吹瑠璃或化自身為轉王等隨有情類所
須施與及為宣說六波羅蜜多相應之法亦
復如是唯有所為而无一實何以故善現諸
法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩自住淨戒波羅蜜
多為欲利樂諸有情故生轉輪王家紹轉輪
王位安立无量百千俱胝那庾多有情於十
善業道或復安立无量百千俱胝那庾多有
情於四靜慮或復安立无量四无色定或復安立
无量百千俱胝那庾多有情於四念住若四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
或復安立无量百千俱胝那庾多有情於空
解脫門若无相无願解脫門或復安立无量
百千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多若
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多或復安
立无量百千俱胝那庾多有情於五眼若六
神通或復安立无量百千俱胝那庾多有情
於佛十力若四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智令安住已乃至證得阿耨多羅三藐
三菩提於如是法亦不捨離善現如是名為
菩薩摩訶薩探大乘雖善現如乃幻師或彼
弟子於四衢道在大眾前幻作无量有情令
住十善業道或復令住四靜慮乃至一切相智
善現於汝意云何如是幻事為有實不善
現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩為
有情故生轉輪王家紹轉輪王位安立无量
百千俱胝那庾多有情於十善業道或復安
立无量百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃
至一切相智亦復如是雖有所為而无一實
何以故善現諸法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩自住淨戒安忍波羅蜜
多亦勸无量百千俱胝那庾多有情令住安
住淨戒安忍波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩
安忍波羅蜜多亦勸无量百千俱胝那庾多有

多赤勒无量百千俱胝那庾多有情令住菩
思波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住精
思波羅蜜多赤勒无量百千俱胝那庾多有
情令住安思波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
從初發心乃至證得一切智智恒
自念言假使一切有情持刀仗瑡等來見加
害我終不起一念忿心勒諸有情
善現是菩薩摩訶薩如心所念隨
諸有情住如是思乃至證得阿耨多羅三藐
三菩提於如是忍亦不捨離善現
菩薩摩訶薩探大乘義善現如巧幻師或彼
弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情
類各各執持刀仗瑡等加害幻師
時幻師等於幻有情都不起心欲為怨報而
勒彼住如是安思善現於汝意云何如是幻
事為有實不善現答言不也世尊佛告善現
菩薩摩訶薩亦復如是安思波羅蜜多
事為有實不善現答言不也世尊佛告善現
菩薩摩訶薩探安思體自住安思波羅蜜多
亦勒无量百千俱胝那庾多有情令住安思
波羅蜜多亦不捨離亦復如是雖有所為而
无一實何以故善現諸法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜
多亦勒无量百千俱胝那庾多有情令住精
進波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住精
進波羅蜜多亦勒无量百千俱胝那庾多有
情令住精進波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩以
應一切智智心身心精進斷諸惡法修諸善
法亦勒无量百千俱胝那庾多有情修習如
是身心精進乃至證得阿耨多羅三藐三菩
提於如是精進亦不捨離善現如是名為菩
薩摩訶薩探大乘義善現如巧幻師或彼弟
子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類
而彼巧幻自現熾然身心精進亦勒所幻令
修如是熾然身心精進善現於汝意云何如是幻
事為有實不善現答言不也世尊佛告善現
諸惡法修諸善法亦勒有情修習如是身心
精進常不捨離亦復如是雖有所為而无一
實何以故善現諸法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜
多亦勒无量百千俱胝那庾多有情令住靜
慮波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住靜
慮波羅蜜多亦勒无量百千俱胝那庾多有
情令住靜慮波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩

慧波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住靜
慮波羅蜜多亦勸无量百千俱胝那庾多有
情令住靜慮波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
*
於一切法住平等空不見諸法有定有乱而
常脩習如是靜慮波羅蜜多亦勸无量百千
俱胝那庾多有情脩習如是平等靜慮乃至
證得阿耨多羅三藐三菩提於如是定常不
捨離善現如是名為菩薩摩訶薩擇大乘near
善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆
前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現於法
住平等空令其脩習如是幻事為有實不善現答
言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩於一切
法住平等空亦勸有情脩習如是平等靜慮
亦不捨離亦復如是雖有所為而无一實何以故善現諸法住空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩擇如上說說功德
near若於十方各如殑伽沙等諸佛世界以种
種妙供具供養諸佛及諸佛法復於佛所深
生渴仰尊重讚歎於諸佛所及佛法中極
勤修習如是无礙解慧亦勸有情脩
行般若波羅蜜多不見諸法有生
有滅有染有淨及不得此岸彼岸
无量百千俱胝那庾多有情安住如是无礙
解慧乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如
是慧亦不捨離善現如巧幻師或彼弟子於四衢
道現安住无礙解慧亦勸有情類而彼巧幻
是散若善現於汝意云何如是幻事為有實
不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶
薩自住无礙解慧亦勸有情脩
習如是无礙解慧亦復如是雖有
所為而无一實何以故善現諸法住空皆如幻
故

復次善現若菩薩摩訶薩擇如上說說功德
near若於十方各如殑伽沙等諸佛世界以种
種妙供具供養諸佛及諸佛法復於佛所深
生渴仰尊重讚歎於諸佛所及佛法中極
勤修習如是无礙解慧亦勸有情
住淨戒自住安忍波羅蜜多勤
令住布施自住淨戒波羅蜜多勤
安忍自住精進波羅蜜多勤懈怠者令住
進自住靜慮波羅蜜多勤亂心者令住靜慮

令住布施自住淨戒波羅蜜多勤化衆生
住淨戒已令住安忍波羅蜜多勤集善者令住
安忍已令住精進波羅蜜多勤斷惡者令住
精進已令住靜慮波羅蜜多勤調伏心者令住靜慮
已令住般若波羅蜜多勤除愚癡如
是菩薩摩訶薩次立有情於六波羅蜜多已
復流其類普為說六波羅蜜多相應之法令
彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於
六波羅蜜多相應之法常不捨離善現如是
名為菩薩摩訶薩擇大乘能善現如幻時
或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸
有情類而彼巧幻自現安住六波羅蜜多有
勸所幻有情令其安住善現若言幻事
是幻事為有實不善現若言不也世尊佛告
善現菩薩摩訶薩善於十方各如殑伽沙等
諸佛世界自現其身隨類安住六波羅蜜多
亦勸有情令其安住乃至證得无上菩提常
不捨離亦復如是雖有所為而无一實何以
故善現諸法性空自相如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩擇知上說諸功德
饒益有情於四无量无數无邊有情於四靜
慮不作是念我當安立无量无數无邊有情
而為方便利益安樂一切有情不離靜慮獨
覺作意謂不作是念我當安立令住靜慮
亦施波羅蜜多令所有情不當安
念我當安立无量无數无邊有情於布施波
羅蜜多不作是念我當安立令所有情於淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令所有情
不當安立但作是念我當安立无量无數无
邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多不作是
念我當安立令所有情於內空不作是念我當安立
當安立令所有情於內空不作是念我當安立令所有情
於外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空令所有情不當安立但作
是念我當安立无量无數无邊有情於四靜
慮不作是念我當安立令所有情於四无量
四无色定令所有情不當安立但作是念我

是念我當安立無量無數無邊有情於四靜
慮不作是念我當安立尒所有情於四無量
四無色定尒所有情不當安立但作是念我
當安立無量無數無邊有情於四念住不作是念我
色定不作是念我當安立尒所有情於四念
住尒所有情不當安立但作是念我當安立
無量無數無邊有情於四正斷乃至八聖道支不作是念我當
尒所有情於空解脫門尒所有情不當安立但
作是念我當安立無量無數無邊有情於無相
無願解脫門不作是念我當安立尒所有情
是念我當安立無量無數無邊有情於五眼不作是念
我當安立尒所有情於六神通不作是念我
當安立但作是念我當安立無量無數無邊
有情於六神通不作是念我當安立尒所有

當安立但作是念我當安立無量無數無邊
有情於大神通不作是念我當安立尒所有
情於佛十力尒所有情不當安立但作是念
我當安立無量無數無邊有情於佛十力不
作是念我當安立尒所有情於四無所畏四
無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智尒所有情不當安
立但作是念我當安立無量無數無邊有情
於四無所畏乃至一切相智不作是念我當
安立尒所有情於預流果尒所有情不當安
立但作是念我當安立無量無數無邊有情
於預流果不作是念我當安立尒所有情於
一來不還阿羅漢果獨覺菩提尒所有情不
當安立但作是念我當安立無量無數無邊
有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提不作
是念我當安立尒所有情於菩薩道無上菩
提尒所有情不當安立但作是念我當安立
無量無數無邊有情於菩薩道無上菩提若
現如是名為菩薩摩訶薩擇大乘能善現如
巧幻師或弟子於四衢道作大聚前幻作
無量無邊有情安立於六波羅蜜多乃至安
立於無上菩提善現於汝意云何如是幻事

S-T475 14/552A1

衆會前化作菩薩相好光明威德殊勝擊於
衆會而告之曰汝往上方界分度如四十二
恒河沙佛土有國名衆香佛号香積與諸菩
薩共坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽
首世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱
氣力安不願得世尊所食之餘當於娑婆世
界施作佛事令此樂小法者得弘大道亦使
如来名聲普聞時化菩薩即於會前昇于上
方舉衆皆見其去到衆香界礼彼佛足又聞
其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊
起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之
餘欲於娑婆世界施作佛事使此樂小法者
得弘大道亦使如来名聲普聞彼諸大士見
化菩薩數未曾有令此上人從何所来娑婆
世界為在何許云何名為樂小法者即以問
佛佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有
世界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁世
為樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故遣化衆
稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼
菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神足
若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛
事饒益衆生於是香積如來以鉢盛滿香飯與化菩薩俱發聲言
香飯與化菩薩時彼九百万菩薩皆發聲言
我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見
維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香无
令彼諸衆生起貳心又高舍汝本形勿使
彼國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼輕賤而
作身想所以者何十方國土皆如虚空
又諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其神力
主耳時化菩薩既受鉢飯與被九百万菩薩
俱及佛威神及維摩詰力於彼世界忽不
現須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九
百万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上
化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普熏毗
耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅門
居士等聞此香氣身意快然歎未曾有於是
長者主月蓋從八万四千人来入維摩詰舍
見其室中菩薩甚多師子座高廣嚴好皆
天歡喜礼衆菩薩及大弟子即住一面諸比

長者主月蓋淨八万四千人來入維摩詰舍
見其室中善薩甚多師子座高廣嚴好皆
大歡喜礼衆善薩及大弟子却住一面諸地
神虛空神及欲色界天聞此香氣亦皆來
入維摩詰舍時維摩詰舍利弗等諸大聲
聞仁者可食如來甘露味飯大悲所薰无以
限量意食之使不盡也有異聲聞念是飯少如
此大衆人人當食化善薩曰勿以聲聞小德
小智稱量如來无量福慧四海有竭此飯无
盡使一切人食猶若須彌乃至一劫猶不能
盡所以者何无盡戒定智惠解脫解脫知見
功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯
悉飽衆會猶故不盡其諸善薩聲聞天人食
此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸善
薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸
諸樹之香
尒時維摩詰問衆香善薩香積如來以何說
法欲善薩曰我土如來无文字說但以衆香
令諸天人得入律行善薩各各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者善
薩所有功德皆悉具足彼諸善薩問維摩詰
尒世尊釋迦牟尼佛何說法維摩詰言此土
衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏
之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難事是愚
人生處是身耶行是身耶行報是口耶行是
口耶行報是意耶行是意耶行報是煩生是
煩生報是不與耶是不與耶報是兩舌是兩
舌報是惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是癡見是
見報是憍慢是憍慢報是嫉是嫉惡是
瞋恚是瞋恚報是慳悋是慳悋報是破戒是
亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是
犯戒是應作是不應作是不應作是不
得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是
道是邪道是有為是无為是世間是涅槃以
難化之人心如狻猿故以若干種法制御其
心乃可調伏群如鳥馬懷忿不調加諸楚毒
乃至徹骨然後調伏如是則獨難化衆生故
以一切善切之言乃可入律彼諸善薩聞說
是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隨
其无量自在之力乃以貴所樂法度脫衆生

是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱
其无量自在之力乃以貪所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛土
維摩詰言此土善於菩薩於諸衆生大悲堅固試
如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸
餘淨土之所无有何等爲十布施攝貧窮
以淨戒攝破禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈
怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難
法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根
濟无德者常以四攝成就衆生是爲十波菩
薩住此世界行无倦疲生
于淨土維摩詰言菩薩成就幾法於此世界
行无倦疲生于淨土何等爲八饒益衆生而
不望報代一切衆生受諸苦惱盡
以施之等心衆生謙下无貢於諸菩薩視之
如佛所未聞經聞之不疑不與爭關而相違
背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
常自己過不說彼短恒以一心求諸功德是
爲八維摩詰又殊師利於大衆中說是法時
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是爲忽然廣博事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰及殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先爲
此瑞應於是維摩詰語及殊師利可共見佛與
諸菩薩禮事供養及殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右遶七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆避坐稽首佛足亦遶七帀於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足在
一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令
復坐即皆受教衆坐已定佛讚舍利弗汝身
菩薩大士自在神力之所爲乎唯然已見於
汝意云何世尊我觀其爲不可思議非意所
及非度所測尒時阿難白佛言世尊令所聞
香自昔未有是爲何香佛告阿難是彼菩薩

番非度所能分阿難白佛言世尊今所聞
香自諸未有是故阿難是彼菩薩
毛孔之香於此會利弗語阿難言我等毛孔
亦出是香何緣名此香阿難白佛言世尊
諸從衆香國來皆悉長者維摩
詰從衆香國來佛飯餘飯於舍食時一切毛孔
皆香若此飯消阿難白佛言此飯
維摩詰言至此飯消日此飯之如當消日此
飯勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞
人未入正位食此飯者得入正位然後乃消
已入正位食此飯者得心解脫然後乃消若
未發大乘意食此飯者至於意乃消已發意
食此飯皆得无生忍然後乃消已得无生忍
食此飯者重於意乃消阿難
飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難
白佛言未曾有也唯然世尊如此香飯能作
佛事佛言如是如是阿難或有佛土以佛光
明而作佛事有以菩薩而作佛事有以佛
形化人而作佛事有以菩提樹而作佛事有
以佛衣服卧具而作佛事有以飯食而作佛
事有以園林臺觀而作佛事有以三十二相八
十隨形好而作佛事有以佛身而作佛事有
以虛空而作佛事衆生應以此緣得入律行

有以夢幻響鏡中像水中月熱時炎如是
等喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛
事或有清淨佛土無漏无為而作佛
无作无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進
止諸所施為无非佛事阿難有此四魔分四
十諸煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此
法而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入
此門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪
不高若見一切不淨佛土不以為憂不畏不沒
但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无
智慧无若干也阿難諸佛色身威相種姓或
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化或
說衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛
陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能

諸衆生淨佛國土具足神通
名為三菩提三佛陀名為多陀阿
陀阿羅若我廣說此三句義汝於劫壽不能
盡受亦使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念總持此諸人等於劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛言我從今已往不敢自謂於為多聞佛告
阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中
為第多聞非謂菩薩且心阿難其有智者不
應限度諸菩薩也一切海渧尚可測量菩薩
禪定智慧總持辯才一切功德不可量也阿難
汝等捨置菩薩所行是難摩訶薩一時成現神
通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變
化所不能作

爾時衆會諸菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣相今自悔情捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何
謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住

*

無為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深教一切智心而不忽忘教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行讚持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常住方便迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸眾厚心无憂喜不輕未學教學如
佛道煩惱者令發心念於遠離樂不以為貴
不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
罪緣為父母想道品之法為眷屬想發行菩
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土
開門大施具足想好除一切惡淨身口意淨
故生死无數劫意而有勇猛聞佛无量德志而
不倦以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆
生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求无盡
相智慧於世間法少欲知足於出世間法不染
著而能隨俗起神通慧引導衆生得念總持
所聞不忘善別語根斷衆生疑以樂說辯演
法无窮辯十善道受天人福隨四无量開梵天

徹而能隨俗起神通惠力導衆生得念想持
所聞不忘善別語根斷衆生疑以樂說辯演
法无畏淨十善道受天人福備四无量開梵天
欲諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若
干種色若干種香散遍三千大千世界供養
於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足數未
曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言
已忽然不現遍到彼国

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如来為何等
觀如来乎維摩詰言自觀身實相觀佛亦
然我觀如来前際不来後際不去今則不住
而不厭善本觀世間若空而不惡生死觀於无
我而誨人不倦觀於寐滅而不永滅觀於
不盡而不畢有為何謂菩薩不住无為謂脩學
空不以空為證脩學无起不以无起為證觀於无常
作為證脩學无相无作不以无相无
而不厭善本觀世間若空而不惡生死觀於无
我而誨人不倦觀於寐滅而不永滅觀於
不盡而不畢有為何謂菩薩不住无為謂脩學
空不以空為證脩學无起不以无起為證觀於无常
作為證脩學无相无作不以无相无
遠離而身心脩善觀无所歸趣善法觀
於无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷
諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於
空无而不捨大悲觀正法法而不隨小乘觀
諸法盡妄无常无人无主无相本願未滿而
不虛福德禪定智慧脩如此法是名菩薩不
住无為又具福德故不住无為具智慧故不
盡有為大慈悲故不住无為滿本願故不盡
有為集法藏故不住无為隨授藏故不盡有
為知衆生病故不住无為滅衆生病故不盡
有為諸正士菩薩已脩此法不盡有為不住

有為諸正士菩薩已脩此法不盡有為不住
无為是名盡无盡解脫法門汝等當學尒時
世尊問維摩詰汝等當學尒時
欲諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若
干種色若干種香散遍三千大千世界供養
於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足數未
曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言
已忽然不現遍到彼国

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如来為何等
觀如来乎維摩詰言自觀身實相觀佛亦
然我觀如来前際不来後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異相
相不自相不他相非无相非取相不此垢不彼
垢不中流而化衆生觀於寐滅亦不永滅
不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以
識識无暗无明无名无相无緣无分別非淨
非穢不在方不離方非有為非无為无示无

說不施不慳不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不慧不誠不欺不悋不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非
應供養非不應供養非捨非有相非無
相不增不減問真法性不可稱不可量
過諸稱量非大非小非見非聞非覺非知離
衆結縛等諸智同衆生於諸法無分別無生
無滅無惱無作無起無生無滅無畏無憂無
喜無厭無著無已有無當有無今有不可以一切
言說分別顯示世尊如來身為若此作如是觀
以斯觀者名為正觀若他觀者名為耶觀爾
時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此維
摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言無沒
生也若諸法無沒生相云何問言汝於何沒
而來生此於意云何幻師幻作男女寧
有沒生耶舍利弗言無沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相
者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛號無動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多
怒害穢維摩詰語舍利弗於意云何日光出
時與冥合乎答曰不也日光出時則無衆冥
維摩詰言夫日何故行閻浮提各自謂明
照為之除冥維摩詰菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆生
煩惱闇耳
是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰善哉善哉子為此衆會現妙喜國不動如
來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見是維摩
詰心念吾當不起于座接妙喜國鷲山八
溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城
邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹
諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從
閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉為
礼敬无動如來聽受經法閻浮提人乘其
階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是
无量功德上至阿迦尼吒天下至水際以右手

礼敬无动如来听受经法闻已欢喜提人乘登其
階上果切利見彼諸衆妙喜世界成就如是
无量功德上至阿迦腻吒天下至水際以右手
斷取如微塵輪入此世界倒持示一
切衆作是念已入於三昧現神通力以其右
手斷取妙喜世界置於此土彼得神通菩薩
及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰
取我去願見救護无动佛言非我所為是維
摩詰神力所作其餘未得神通者不覺不知
己之所往妙喜世界嚴飾菩薩行淨弟子清
是世界亦不迫隘如本无異

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无动如来其國嚴飾菩薩行淨如是清
淨佛土當夢无动如来所行之道現此妙喜
國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土所應饒益其事訖已還復本處衆皆
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无动佛
不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土
如无动佛獲神通力如維摩詰世尊我等快

*

得善利得見是人親近供養其諸衆生若令
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞
已信解受持讀誦解說如法脩行若有手得
是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解
釋其義如說脩行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此
經乃至一四句偈為他說者當知此人即是
受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

爾時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
正者必得是法不疑何況如說脩行斯人則
為開衆惡趣門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場假
使如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
有于者我當與諸眷屬為作供養給事所在聚落

為問衆惡趣聞諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨隨治菩提安處道場假
使如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
修行者我當與諸眷屬供給事所在衆常
隨侍我亦與諸眷屬聽
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助汝喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界如
來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善男
子善女人成一劫或減一劫讚歎
供養奉事諸所安全諸佛滅後此一一舍利
舍利起七寶塔縱廣一由旬天下高至梵天表
剎莊嚴以一切華香瓔珞種種伎樂散妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何
其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可

天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去無量阿僧祇劫時世有佛号
日藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解天上士調御丈夫天人師佛世尊世界日大
莊嚴劫日莊嚴佛壽二十小劫其聲聞僧世
亦無量那由他菩薩摩訶薩亦無量天帝是時有
轉輪聖王名日寶蓋七寶具足王四天下王
有千子端正勇健能伏怨敵今時寶蓋與其
五劫已告其千子汝等亦當如我皆以深心
供養於佛於是千子受父王命供養藥王如
來滿五劫一切施安其王一子名日月蓋獨
坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力空
中有天日善男子法之供養勝諸供養即問
何謂法之供養天日汝可往問藥王如來當
廣為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥
王如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸
供養中法供養勝云何名為法之供養佛言
善男子法供養者諸佛所說深經一切世間

供養中去供養勝去何名為法之供養佛言
善男子法供養者諸佛所說第一切世間
難信難及微妙難見有聲無聲非但分別思
惟之所能得菩薩法藏所攝泡離戲論善分別義順菩提法衆
生不退轉成就六度萬行之道依無量之上大慈悲離衆魔事及諸邪見順四
攝法先我先人先衆生先壽命空先相先作
先起能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍
神乾闥婆等所共嘆譽能令衆生入佛法藏
攝諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依
於諸法實相之義明宣先常若空先我所滅
之法能救一切暝禁衆生諸魔外道及貪著
者能使怖畏諸佛賢聖所共稱嘆皆生死苦
示涅槃衆十方三世諸佛所說若聞如是等
經信解受持讀誦以方便力為諸衆生分別
解說顯示分明守護法故是名法之供養又
於諸法如說脩行隨順十二因緣離諸邪見
得先生忍決定先我先有衆生而於因緣衆
報先違先諍離諸我所依義不依語依於
智不依識依了義經不依不了義經依於法
不依於人隨順法相先所入先所歸先明舉竟
滅故諸行亦舉竟滅乃至生舉竟滅故老死亦

*

舉竟滅作如是觀十二因緣先有盡相不復
起見是名依上法之供養佛告天帝王子月
蓋從藥王佛聞如是法得柔順忍即解寶衣
嚴身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後
我當行法供養守護正法願以威神加衆建
三會我得降魔怨脩菩薩行佛知其深心所
念而記之曰女於未後守護法城天帝時王
子月蓋見法清淨聞佛受記以信出家脩集
善法精進不久得五神通通菩薩道得陀羅
尼先斷辯才於佛滅後以其所得神通總持
辯才之力滿十小劫藥王如來所轉法輪隨
而分布月蓋比丘以守護法勤行精進即於
此身化百万億人於阿耨多羅三藐三菩提
不退轉十恒那由他人深發聲聞辟支佛
心先量衆生得生天上天帝時王寶蓋皇無
人乎今現得佛号寶炎如來其王千子即賢
劫中千佛是也從迦羅鳩孫大為如得佛衆
後如來号日樓至月蓋比丘則我身是如是
天帝當知此要以法供養於諸供養為上為

劫中千佛悉已從迦羅鳩孫大為始得佛最
後如來号曰樓至月蓋比丘則我身是如是
天帝當知此要以法供養為上為
最第一无比是故天帝當以法之供養供養
於佛

囑累品第廿

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量
憶阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是輩經於佛滅後未世之中次等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三
菩提心棄于大法若決不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂受希有
心當以頂受通諸衆生所應得利而為廣說
弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句无飾之事二者不畏深義如實能入若
好雜句无飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无漏无著甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為
久脩道行弥勒復有二法名新發意菩薩不
能於甚深法何等為二一者所未聞深經
之驚怖生疑不能隨順受誘不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有二法當知是新學菩薩為自壞
傷不能於深法中調伏其心弥勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自嗟傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法
弥勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當令手
得如是等經無其念力使受持讀誦為他廣
說世尊若後未世有能受持讀誦為他人說
者當知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉
弥勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合
掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸
說法者令得是經

W→T475 14/557B26

S+T1429 22/1015C1

佛勅如大忙[illegible]佛助今喜仁是一切菩薩令
會白佛我等亦如來滅後十方國土廣宣
流布何緣令羅三藐三菩提復當開導諸
說法者不得其便

爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經典講誦解說者我當率
諸官屬為聽法故詣其人所隨其人面百
由旬[illegible]周求得其便皆是時佛告阿難受
持是經廣宣流布何難言唯然我已受持要
當世尊云何名斯經佛言阿難是經名為維
摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受
持佛說是經已長者維摩詰及諸菩薩舍利
弗阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛
所說皆大歡喜

維摩詰經卷下

序令問諸大德是中清淨不默故是事如是猜
諸大德是四波羅夷法半月說經中來
若比丘於比丘同所若不業成顏不自悔犯
不淨行至共當主是比丘波羅夷不共住
若比丘若住村落若阿蘭若不與盜心取隨
不與取法若為王王大臣[illegible]
若賊出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波
羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死
快勸死咄男子用此惡活為[illegible]死不
作如是心思惟種種方便歎譽死勸死是
比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入
聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若
不問欲自清淨故作是說我實不知不見言
知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷
不共住
諸大德我已四波羅夷法若比丘比丘尼
羅夷法不得與諸比丘共住如前偈說如是
是比丘得受波羅夷罪不應共住今問諸大德
是中清淨不三

W-22/101643

諸大德我已四波羅夷法若比丘犯一一波
羅夷法不得與清比丘共住如前後亦如是
是中清淨不三
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波
羅夷罪不應共住如前後亦如是
是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德
是中清淨不三

序今問諸大德中清淨不如是
諸大德是中清淨默故是事如是持
若比丘共比丘同戒若不還戒

S→T235　8/748C15
W→　8/479A18

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想我咸令入无餘涅槃而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

*

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不

S→ T220 5/967C15
W→ 5/968A17

是故衆生界不增不減舍利弗漢語文殊師
利言若衆生界不增不減何以故菩薩爲諸
衆生求阿耨多羅三藐三菩提常行說法文
殊師利白佛言若諸衆生悉空相者亦无發
薩求阿耨多羅三藐三菩提亦无衆生而爲
說法何以故我說法中无有一法當可得故
今時佛告文殊師利言衆生界相如諸佛
生及衆生界文殊師利若无衆生去何說有衆
界又問衆生界者是有量耶答曰衆生界量
如佛界量佛又問衆生界量有盡耶不答曰
衆生界量不可思議又問衆生界相爲有住
不答曰衆生无住猶如空住佛告文殊師利
如是循般若波羅蜜時當云何住般若波羅
蜜文殊師利言以不住法爲住般若波羅
蜜文殊師利云何不住法住名般若波羅
蜜文殊師利言以无住相即住般若波羅蜜

S→T232
W→

8/726 c9
8/727 A6

如是脩般若波羅蜜時當云何住般若波羅
蜜文殊師利言以不住法爲住般若波羅蜜
佛復告文殊師利如是住般若波羅蜜時是
諸善根云何增長云何損減文殊師利言若
能如是住般若波羅蜜於諸善根无增无減
於一切法亦无增无減是般若波羅蜜性相
亦无增无減世尊如是脩般若波羅蜜則不
捨凡夫法亦不取賢聖法何以故般若波羅蜜
不見有法可取可捨如是脩般若波羅蜜亦
不見涅槃可樂生死可厭何以故不見生死
復次離不見涅槃何況樂著如是脩般若波
羅蜜不見垢惱可捨亦不見切德可取於一切

退轉
師子吼者為何謂耶答言若行者說
貪著是名師子吼若行者貪著所見
說是野干鳴不名師子吼超諸罪見天子
法當還說所以為師子吼者天子言憍尸迦
有所說法乃至如
名師子吼又憍尸迦如說修行是名師子吼
是定說法名師子吼說法无畏名師子吼又
憍尸迦若行者為不生不滅不出故說法名
師子吼若為无始无淨无合无散故說法名
師子吼又憍尸迦師子吼名定說一切法
无我无衆生師子吼名定說諸法空師子
吼名令衆生悉憶師子吼名於
言我當作佛滅一切衆生若憶師子吼名於
清淨所須物中少欲知足師子吼名常能不
捨阿蘭若住處師子吼名行施喝導師子吼
名常不捨持戒師子吼名等心慈觀師子吼
名常精進不捨本願師子吼名能除煩惱
師子吼名以慧著知所行說是師子吼時三
千大千世界六種震動百千伎樂不鼓自鳴
其大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜言
我等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提
是名師子吼

S→T586 15/16 B5~9

千大千世界六種震動百千伎樂不鼓自鳴
其大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜言
我等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提
若干百千種青黃赤白紅紫等光從口中出
普照无量无邊世界上過梵世繞日月光還
來身三匝從頂相入於是思益梵天向佛合
掌以偈讚曰

*罪見法輪轉時佛微咲諸

度一切慧眼勝導
智慧功德及解脫
佛慧无量无邊等
知衆生心隨應說
佛光可樂淨无穢
須弥鐵圍及衆山
大聖穿能離眼恨
一切皆衆得快樂
通達諸法空无我
水沫雲霧夢所見
願以妙音說微緣
了空无相及无作
願說放此淨光緣
說不依法及衆生
願神通智說咲緣
哪羅延力超世者
悉知三世衆生行
唯願演說咲因緣
聲聞緣覺所不及
願聞上尊說咲緣
普照天人滅日月
願无比尊說咲緣
天人瞻仰无厭足
願為分別咲因緣
水中月影虛空相
離分別相諸耶見
常樂禪定窮法
不著文字言音聲
彼各自謂為我說
佛為醫王滅衆病
趣舍燈明究竟道

頌神通智說嘆緣
那羅延力超世者
*天人供養說嘆緣
尒時佛告思益梵天汝見是不退轉天子不
唯然已見梵天此不退轉天子從今已復過
二句廿万阿僧祇劫當得作佛号須弥燈王
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛界名妙化劫名梵嘆
其佛國土以閻浮檀金流瑠為地純以菩薩
為僧无諸魔怨所須之物應念即至佛壽无
量不可計歲於是思益梵天謂不退轉天子
如来今已授仁者記天子言梵天如與如法
性受記與我受記亦復如是恩益言如法性
不可授記天子言如法性不可授記者當知
一切菩薩受記亦復如是恩益言若如来不
與汝記者汝於過去諸佛所則為空住梵行
天子言若无所住是住梵行恩益言云何无
住而住梵行答言若不住欲界不住色界不
住无色界是住梵行又梵天若不住我不住
衆生不住壽命不住人者是住梵行以要言
之若不住法不住非法是住梵行又問梵行
有何義答言住不二道是梵行義又問住不
二道為住何所答言住不二道是即不住一
切諸法所以者何衆賢聖无所住不取於法

二道為住何所答言住不二道是即不住一
切諸法所以者何衆賢聖无所住不取於法
*能度諸流又問云何為脩道答言不墮有不
墮无亦不分別是有是无習如是者名為脩
道又問以何法脩道答言不以見聞覺知法
不以得不以證於一切法无相无示名為脩
道之問何謂菩薩窣堵精進答言若菩薩於
諸法不見一相不見異相是名菩薩窣堵精
進大莊嚴也不壞法性故於諸法无著无斷
无增无減不見始淨出過法性是名菩薩第
一窣堵精進所謂身无所起心无所起於是
世尊讃不退轉天子善哉善哉讃已語恩益
梵天言如此天子所說身无所起心无所依
是為第一窣堵精進梵天我念宿世一切所
行窣堵精進持戒頭陀於諸師長供養恭敬
在空閑處專精行道讀誦多聞隨念衆生給
其所須一切難行苦行隨勢精進而過去諸
佛不見授阿耨多羅三藐三菩提記所以者
何我住身口心起精進相故梵天我復得如
天子所說窣堵精進故然燈佛授我記言汝
於来世當得作佛号釋迦牟尼是故梵天若
菩薩疾欲受記應當脩習如是窣堵精進謂
於諸法不起精進相世尊何等是不起相

於來世當得作佛号釋迦牟尼是故梵天若
菩薩疾欲受記應當勤習如是窣羅精進謂
於諸法不起精進相世尊何等是不起相
精進佛言為三世等空精進是名不起相精
進世尊云何為三世等空精進佛言過去心
已滅未來心未至現在心无住若法滅不復
更起若未至即无生相若无住即住實相又
實相然无有生若法无生則无去來今若无
去來今者則從本以來性常不生是名三世
等空精進能令菩薩疾得受記梵天菩薩成
就如是法忍者能了達一切法无所捨是名
檀波羅蜜了達一切法无漏是名尸波羅蜜
了達一切法无傷无忍是名羼提波羅蜜了
達一切法无所起是名毗梨耶波羅蜜了達
一切法平等是名禪波羅蜜了達一切法无
所分別是名般若波羅蜜若菩薩如是了達
則於諸法无增无減无垢无眼是菩薩雖布
施不求果報雖持戒无所貪著雖忍辱知內
外空雖精進知无起相雖禪定无所依心雖
行慧无所取相覩天菩薩成就如是法忍雖
示現一切所行而无所染汙是人得世間平
等相不為利衰毀譽稱譏苦樂之所傾動出

等相不為利衰毀譽稱譏苦樂之所傾動出
過一切世間法故不自高不自下不喜不瞋不動
不退无二心離諸餘淨无二法為墮見二法
衆生起大悲心為其受身說是窣羅精進相時
名第一窣羅精進謂得无我空法忍而於衆
生起大悲心為之受身說是窣羅精進相時
千菩薩得无生法忍佛為受記皆當得阿
耨多羅三藐三菩提各於異土淨成佛道皆
同一号号堅精進

尒時大迦葉白佛言世尊辟諸大龍若欲雨
時雨於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨
雨菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王所
以不雨閻浮提者非有悋也但以其地不堪
受故所以者何大龍所雨澍如車軸若其雨
者是閻浮提及餘邑悉落山林陂池悉皆漂
流如瀑棄葉是故大龍不雨大雨於閻浮提
如是迦葉此諸菩薩所以不雨大雨法雨於餘衆
生者亦无悋心以其器不堪受如是等法是
故此諸菩薩但於甚深智慧无量大海菩薩
心中雨如是等不可思議无上法雨迦葉又
如大海攝受大雨澍如車軸未增不減此諸
菩薩亦復如是若於一劫若過劫若聽若
說其法溫然不增不減迦葉又如大海雨川
衆流入其中者同一鹹味此諸菩薩亦復如

等隆亦復如是若於一劫若復百劫若聽若
說其法爲娑不增不減迦葉又如大海百川
眾流入其中者同一鹹味此諸菩隆亦復
是聞種種法種種論議皆能信解爲一空味
如葉又如大海澄淨无垢濁水流入即皆清
淨此諸菩隆亦復如是淨諸結恨塵勞之垢
迦葉又如大海甚深无底此諸菩隆亦復如
是能思惟无量法故名爲甚深一切聲聞辟
支佛不能測故名爲无底迦葉又如大海集
无量水此諸菩隆亦復如是集无量法无量
習慧是故說諸菩隆心如大海迦葉又如大
海積聚種種无量珠寶此諸菩隆亦復如是
入種種法門集諸法寶種種行道出生无量
法寶之藏迦葉又如大海有三種寶一者少
賈二者有賈三者无賈此諸菩隆所可說法
亦復如是隨諸眾生根之利鈍令得解脫有
以小乘而得解脫有以中乘而得解脫有以大
乘而得解脫迦葉又如大海漸漸轉深此諸
菩隆亦復如是向隆婆若漸漸轉深迦葉又
如大海不宿死屍此諸菩隆亦復如是不宿
聲聞辟支佛心亦不宿慳貪毀戒瞋恚懈怠
訟念惡癡之心亦不宿我人眾生之見迦葉
又如劫盡燒時諸小坡池江河泉源在前枯
竭然後大海乃當消盡亦法滅時亦復
如諸行小道亦法先盡然後菩隆大海之心
亦法乃滅迦葉此諸菩隆寧失身命不捨亦
法汝謂菩隆失亦法耶勿造斯觀迦葉如彼
大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時大
至梵世而此寶珠不燒不失轉至他方大海
之中若是寶在此世界世界燒者无有是處
此諸菩隆亦復如是亦法出於
乃至於他方世界何等七一者水道論二者
惡知識三者耶用道法四者爭相惱亂五者
入耶見稠林六者不備福德七者无有得道
此七惡出時是諸菩隆知諸眾生不可得度
亦乃至於他方佛國不離見佛聞法教化眾
生增長善根迦葉又如大海爲无量眾生之
所依亦此諸菩隆亦復如是眾生依受三
種樂人樂天樂涅槃之樂迦葉又如大海
不可飲此諸菩隆亦復如是諸魔外道不能
吞滅於是大迦葉白佛言世尊大海雖深尚
可測量此諸菩隆不可測也佛告迦葉三千
大千世界微塵個可數知此諸菩隆功德无
量不可數也

爾時世尊欲重宣此事而說偈言

大千世界微塵偈可數知此諸菩薩功德无
量不可數也
尒時世尊欲重宣此事而說偈言
一切衆水无滿時
常求法利无厭足
一切悉歸无損益
如大海納衆流
聽受深法无增減
此諸菩薩亦如是
濁水流入悉清淨
如大海不受濁
不受一切煩惱垢
此諸菩薩亦如是
如大海无崖底
一切衆生不能測
功德智慧无有量
百川流入皆一味
非但為一衆生故
普為一切救道心
是寶故有衆寶
從菩薩寶出三寶
而此大海无分別
三乘度人无彼此
是為車上大牙王
是世歸依作救護
能療一切衆生病
為衆生故備功德
此諸菩薩亦如是
不宿聲聞煩惱心
具寶名曰集諸寶
如大海有堅牢寶
轉至他方諸佛國
堅精進者能持法
轉至他方諸佛所
大劫將起燒天地
尒乃水至於後竭
法欲盡時在前滅
諸持正法逾乃盡
是心中法寶不滅
以此善法備行道
海成非為一衆生
為度一切衆生故
猶尚可淨測其量
聲聞脩覺不能測
勇猛精進迴向心
尚无與等何況勝
是可供養良福田
能療一切衆生病
洲諸燈明究竟道
淨眼則能眼甘露
是為帝釋之所習
是為梵天行四禪

是為世間諸法王
是為梵天行四禪
是為大智導世師
是為勇猛能破魔
是為帝釋求新智
是為能轉梵法輪
示諸聲住正真道
是為清淨除憍穢
是開曰法如滿月
光明高顯猶如日
猶如密雲雨甘露
智慧超出如須彌
是心調柔如象王
是无所畏如師子
一切水道不能壞
是則廣如金剛山
是有威猛如大火
是則清淨猶如水
是則如地无能動
是如蓮華无垢染
是則如風无罣导
是能知此從顛倒
是拔憍慢我恨等
无常為常不淨淨
是持淨戒如蓮華
凡夫顛倒貪著故
是如優曇鉢羅華
生死前際不可知
是為知報佛之恩
是能知此從顛倒
无我无人无衆生
是為精進行大悲
我當如是循正道
无常无樂及不淨
是為不斷諸佛種
迴施當知此善隨
无我所稱讚諸功德
是用慈喜而超出
於其所行不可盡
猶如大地衆一塵
是常求佛法寶財
若復有供過於此
若人發心願作佛
三千大千供養具
是行淨戒无等侶
若人發心願作佛
是人應受此供養
是勤精進无厭捲
於去来今十方佛
是則恭敬供養我
是行禪定具神通
亦皆恭敬供養已
是能善知一切法
是能逮得如一切法
是能逮得如一切法
是能善知一切法
是能逮得如一切法
是能逮得如一切法
是能善知一切法
是能逮得如一切法
是能逮得如一切法

可護念耶思益言不也梵天是故當知一切法
无說无示无有護念是法終不可械不可護
*念若欲護此法者為欲護念虛空梵天菩薩
若欲有所受法即非法言所以者何出過一
切言論是名等護樂无諍訟梵天若有菩薩
於此衆中作是念今說是法當知是人即非
聽法所以者何不聽法者乃為聽法梵天言
何故說不聽法者乃為聽法文殊師利言不
漏眼耳鼻舌身意是聽法也所以者何若於
內六入不漏色聲香味觸法中乃為聽法尒
時會中三万二千天子五百比丘三百比丘
尼八百優婆塞聞文殊師利所說皆得无生
法忍得忍已作是言如是如是文殊師利如
仁所說不聽法者乃為聽法
尒時思益梵天問得忍諸菩薩言汝等豈不
聽是經耶諸菩薩言如我等聽以不聽為聽
入問汝等云何知是法耶答言以不知故知
又問汝等得何等故名為得忍答言以一切
法不可得故我等名為得忍思益言云何隨
是法行答言以不隨行故隨行又問汝等於
此法中明了通達耶答言一切諸法皆明了
通達无彼我故尒時會中有天子名淨相謂
思益梵天言有但聞此經佛不與受記者我
當視其阿耨多羅三藐三菩提記所以者何
*此經不破回果能生一切善法能壞魔惡離
諸憒憒能令衆生心得清淨能令信者皆得
歡喜斯經除諸瞋恨斯經一切善人之所脩
行斯經一切諸佛之所護念斯經一切世間
天人阿脩羅所共守護斯經決定至不退轉
故斯經不誑至道場故斯經真實能令衆生
得諸佛法斯經能轉法輪斯經能除疑悔斯
經能開聖道斯經求解脫者所應善聽斯經
欲得阿羅漢者所應善持斯經求福之人所
應善說斯經樂法之人所應善念斯經能與
快樂至於涅槃斯經若魔外道有所得人所
不能斷斯經應受供養人能隨其義斯經能
令利根者欣悅斯經能令真智者歡喜斯經
能與人慧離諸見故斯經能與人習破愚癡
故斯經又辭次第善說斯經究竟善隨義說
斯經多所利益說第一義斯經愛樂法人之
所貪惜斯經有智之人所不能離斯經施者
之大藏斯經熱惱之源池斯經能令慧者心等
斯經能令態怠者精進斯經能與愚者慧明梵天斯
斯經能與一切諸佛之
所貴重淨相天子說是法時三千大千世界
与大震動佛即讚言善哉善哉天子如汝所

所貴重淨相天子說是法時三千大千世界
皆大震動佛即讚言善哉善哉天子如汝所
*說今時恩益梵天白佛言世尊是天子曾於
過去諸佛所聞是經耶佛言是天子已於六
十四億諸佛所得聞是經過四万二千劫當
得作佛号寶莊嚴國名多寶於其中聞有諸
佛出皆得供養忽聞是經梵天是諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神在此會中
得法恩者皆當得生多寶國土

今時淨相天子白佛言世尊我不求菩提不
今時淨相天子今大莊嚴善男子善女人咸得聞
彌菩提不樂菩提不念不分別菩
提云何如來見授記耶佛告天子如以草木
節枝葉投於火中而語之言汝等莫燃汝等
莫燃若以是語而不燃者无有是處天子菩
薩亦如是雖不喜樂不貪著菩提當知是人
已為一切諸佛所記所以者何若菩薩不喜
不樂不貪不著不得菩提則於諸佛所得受
阿耨多羅三藐三菩提記今時會中有五百
菩薩白佛言世尊我等今不求菩提不彌等
提不喜樂菩提不貪著菩提不恩念菩提
不分別菩提作是語已以佛神力即見上方
八万四千諸佛授其阿耨多羅三藐三菩提
記今時五百菩薩白佛言未曾有也世尊如
來所說是善快哉所謂菩薩不求不彌不會

*不喜不得菩提而諸佛授記世尊我等今見
上方八万四千諸佛諸佛皆與我等受阿耨
多羅三藐三菩提記

諸天嘆品第十七

今時文殊師利白佛言唯願世尊護念是經
於當來世後五百歲廣宣流布此閻浮提令
得大住大令大莊嚴善男子善女人咸得聞
之設魔事種種起而能不隨魔若魔民不得
其便以受持是經故終不退失阿耨多羅三
藐三菩提今時佛告天子如以草木
節枝葉投於火中而語之言汝等莫燃汝等
令善聽欲令此經久住故當為汝說名諸天
龍夜叉乾闥婆鳩槃荼等呪術若法師誦持
此呪則能飲諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽等常能隨護之是法
師若行道路若失道時若在聚落若在空閑
若在僧坊若在燕室若經行處若在衆會是
諸神等常當隨侍衛護益其樂說辯才又復
為作堅固憶念慧力回緣无有怨賊得其便
者使是法師行立坐卧一心安詳文殊師利
何等為呪術章句

醯頭棃　醯頭棃　摩訶棃　遮棃　遮

何等為呪術章句

醫頭除　頭頭除　摩除　遮除　魔除

＊悌除　鞞除　珠除　睺樓　睺樓

睺樓　裡婆除　羣多除　翅丘除　阿祢

伽帝　摩醯履　摩那他　摩祢

婆睺羯地　薩婆樓帝羅婆波伽帝　阜頭除

南无佛馱遮梨帝除　南无達磨涅伽他祢

南无僧伽和醯他　和醯他毗婆扇他祢

薩婆波波祢　魔帝除　弥浮提履

薩遮涅提舍　梵魔波舍多子　梨師鞞舍多

阿呾羅提說提　薩婆浮多伽邏呵呼去又

南无佛陀惠純闍滿多羅章句若菩薩摩訶薩欲

文殊師利是為呪術章句應一心行不

行此經者當誦持是呪術章句應一心行不

調厭不散乱舉動進止惠令淨潔不畜餘食

少欲知足獨處遠離不樂憒鬧身心遠離常

行慈悲以法喜樂安住實語不欺誑人貴於

坐禪樂欲說法行於正念常離耶念常樂頭

陀細行必法於得不得无有憂喜趣向涅槃

畏厭生死等心憎愛離別異相不怪身命及

一切物无有貪惜威儀成就常樂持戒忍辱

調柔惠言能忍顏色和悅无惠姿容先意問

說除去惱懼同心歡樂文殊師利此諸法師

＊住如是法誦是呪術即於現世得十種力何等

為十得念力不忘失故得慧力善擇法故得

行力隨經意故得堅固力行生死故得勉愧

力護彼我故得多聞力具足慧故得陀羅尼

力一切聞能持故得樂說辯力諸佛護念故

得深法力具足五通故得无生忍力速得具

足菩薩道故文殊師利若法師能住是行誦

持呪術現世得是十力佛說呪術力時四天

王驚怖毛豎與无量鬼神眷屬圍遶前詣佛

所頭面礼佛足白佛言世尊我是四天王得

法者能持如是等經讀誦解說我等四天王

常往衛護是人所在之處若城邑聚落若空

閑靜處若在家若出家我等及眷屬常當隨

侍供給令心安隱无有厭惓必使一切无能

娆者世尊人是經所在之處而五十里若天

天子若龍龍子若夜叉夜叉子若塒縢茶塒

縢茶子等不能得便尒時毗沙門勑迦護世天

王即說偈言

我所有眷屬　鞞陀勒及人民　皆當共衛護　供養是法師

王即說偈言

我所有眷屬　婇女及人民　皆當共衛護　供養是法師

* 尒時毗流婆叉天王即說偈言

我是法王子　從法而化生　我皆當供養　求菩提佛子

尒時倚栗駄羅吒天王即說偈言

若有諸法師　能持如是經　我常當衛護　周遍於十方

尒時毗栗婆那天王即說偈言

是人慶道心　所應受供養　一切諸衆生　无能知之者

尒時毗栗婆那天王名曰善寶持七寶蓋

奉上如來即說偈言

世尊我今當　受持如是經　必為他人說　我有如是心

世尊知我心　及先世所行　從初所發意　至誦求佛道

世尊无見頂　令展此妙蓋　頒我得如是　无見之頂相

我以愛敬心　瞻仰於世尊　頒成清淨眼　得見弥勒佛

即時以偈荅　汝於此命終　即生兜術天

從兜術下生　得見弥勒佛　二万歲供養　尒乃行出家

既得出家已　淨脩於梵行　賢劫中諸佛　一切悉得見

尒皆供養之　於彼脩梵行　過六十億劫　汝當得成佛

号名為寶蓋　國土甚嚴淨　唯有菩薩僧　為講說妙法

壽命盡一劫　若滅度已後　正法住半劫　利益諸衆生

尒時釋提桓因與无數百千諸天圍遶白佛

言世尊我今亦當衛護能持如是比經諸法

師等供養供給是經所在之處若讀誦解說

我為聽受法故法詣其所又當增益法師氣

力法勻次第令不漏失尒時釋提桓因予名

曰物婆伽持真珠蓋七寶庄嚴奉上如來即

說偈言

我常見子如　世尊之所行　亦當如是行　求佛一切智

世尊於前世　无物不施與　我當隨此行　亦捨諸所有

我今法王前　受持如是經　當數為人說　以報如來恩

若受舍是法　是即與我同　我當供養之　為淨菩提故

世尊難聞人　不能守護法　於處恐怖世　我當護是經

世尊慈愍我　又斷諸天趣　我今當又如　得佛如世尊

佛過遠智慧　即時與授記　汝後當作佛　如我今无異

過於千億劫　又復過百億　尒乃得成佛　汝當得成佛

尒時娑婆世界主梵天王白佛言世尊我捨

禪定樂注詣法師若善男子善女人能說是

法者所所以者何從如是等經出帝釋梵天

諸豪貴等世尊我當供養是諸善男子是諸

善男子應受一切世間天人阿脩羅之所供

養尒時妙梵天王即說偈言

比丘比丘尼　諸清信士女　其能受此經　是世供養處

乃至有一人　能行是經者　我要當為之　演說如是經

數衆妙華坐　高至于梵天　於此坐上坐　演說如是經

若於惡世中　所使聞此經　應發希有心　踊躍稱其天

數衆說華坐　高至于梵天　於此坐上坐　演說如是經
若於惡世中　所作閻浮提　應救衆有心　踊躍稱真氏
若无量世衆　大火卷充滿　要當從中過　法聽如是經
能聞佛道經　若欲得聞者　積寶如須弥　應盡供是人

囑累品第十八

爾時世尊現神通力令魔波旬及其軍衆來
者并彼國土不起魔事亦當擁護是經爾時
世尊放金色光照此世界告文殊師利言如
來今護念是經利益諸法師故是經在閻浮
提廣流布故復以神力囑累汝文殊師利佛法不滅爾時會中衆生以一
切華一切香一切末香而散佛上作是言世
尊願使是經久住閻浮提廣宣流布於是佛
告阿難汝受持是經阿難言唯然受持阿難
我今以是經屬累於汝汝受持讀誦廣爲人說阿
難白佛言世尊若人受持是經讀誦解說
得義所功德佛告阿難隨是經所有文字章
句之數盡壽以一切樂具供養爾所諸佛及
僧若人乃至供養是經卷恭敬尊重讚嘆具
福爲勝是人現世得十德所謂衆生恭敬遠離阿含等經五
不退轉菩薩僧故无盡財藏得寶手故色身
藏具毋二相故眷屬藏得不可壞眷屬故所
未聞法藏得心樂故憶念藏得辯說辭故
无所悕藏破壞一切外道論故福德藏利益
衆生故智慧藏得一切佛法故說是經時七
十二那由他衆生得无生法忍无量衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心乃至无數衆生不受諸
法漏盡心得解脫

爾時阿難即從坐起偏袒右肩頭面礼佛足
白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿
難此經名爲攝一切法亦名庵羅衛亦名思益梵天所問又名文殊師利論議當奉
持之佛說此經已文殊師利法王子及思益
梵天等行菩薩長老摩訶迦葉慈命阿難及
諸天衆一切世人受持佛語皆大歡喜

思益經卷第四

大隋開皇十年歲次庚戌四月八日奉玉妃
敕爲法衆生敬造維阿含等經五
百卷流通供養　　員外散騎常侍臣曹盛
　　秦州敬安寺門僧暁校

W-T586 15/62022

其雨普等　四方俱下　流潤无量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗葡桃　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆三千　既出于世　為諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得受隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊
我為世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世
為大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常為大衆　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限礙　恒為一切　常演說法
如為一人　衆多亦然　終不疲厭　充足世間
去來坐立　貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足
正見邪見　利根鈍根　等而法雨　未曾懈廢
一切衆生　聞我法者　隨力所受　或處人天
轉輪聖王　釋梵諸王　能得涅槃　起六神通
知无漏法　獨處山林　常行禪定　得緣覺證
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹　要住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　而受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一滴
我而法雨　充滿世間　一味之法　隨力脩行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　皆得道果
聲聞緣覺　處於山林

S→T262 9/19C19

如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次備行　皆得道果　譬如雨水　普潤大地
住最後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求最上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說家實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸備學　悉當成佛
妙法蓮華經授記品第六
尒時世尊說是偈告諸大衆唱如是言我此
弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫

像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堀埠瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於未世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養最上　二足尊已　備習一切　无上之慧
於家後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　達大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫

其心調柔 逮大神通 奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽十二小劫
*
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目揵連 須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄 一心合掌 瞻仰世尊 目不暫捨 即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜於我等 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
*
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通

佛於其中　演无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　辯才無礙　能轉不退　彼國常以　菩薩充滿
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
像法滅已　舍利流布　天人所供　猶如佛等
爾時世尊　復告諸比丘衆　我今語汝　是大迦
旃延　於當來世　以諸供具　供養八千　億
佛恭敬尊重諸佛滅後　各起塔廟　高千由旬
縱廣正等五百由旬　以金銀琉璃車渠馬瑙真
珠玫瑰七寶合成　衆華瓔珞　塗香末香　燒
香繒蓋幢幡供養　塔廟過是已後　當復供養
二万億佛　亦復如是　供養是諸佛已　具菩薩
道　當得作佛　号曰閻浮那提金光　如來應供
正遍知　明行足　善逝世間解　无上士　調御丈
夫　天人師　佛世尊　其土平正　頗梨爲地　寶樹
莊嚴　黃金爲繩　以界道側　妙華覆地　周遍清
淨　見者歡喜　无四惡道　地獄餓鬼　畜生阿脩
羅道　多有天人　諸聲聞衆　及諸菩薩　无量万
億　莊嚴其國　佛壽十二小劫　正法住世　二十小
劫　像法亦住　二十小劫　佛滅度已　舉身舍利
起七寶塔　亦以華香　瓔珞繒蓋　幢幡供養　而
散佛塔　過是已後　當復供養　二百万億諸佛
亦復如是　當得成佛　号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知　明行足　善逝世間解　无上
士　調御丈夫　天人師　佛世尊　其土平正
頗梨爲地　寶樹莊嚴　黃金爲繩　以界道側
妙華覆地　周遍清淨　見者歡喜　无四惡道
地獄餓鬼　畜生阿脩羅道　多有天人　諸聲聞衆
及諸菩薩　无量万億　莊嚴其國　佛壽十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
佛於是中　說是偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其家後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　万億衆生　皆爲十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
爾時世尊　復告大衆　我今語汝　是大目揵連
當以種種　供具供養　八千諸佛　恭敬尊重諸
佛滅後　各起塔廟　高千由旬　縱廣正等　五百
由旬　以金銀琉璃　車渠馬瑙　真珠玫瑰　七寶
合成　衆華瓔珞　塗香末香　燒香繒蓋　幢幡以
用供養　過是已後　當復供養　二百万億諸佛
亦復如是　當得成佛　号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知　明行足　善逝世間解　无上

亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其主平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　號多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常爲天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得佛我　及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末爲塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以爲墨

劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝

如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨

過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨

如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫

此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是無量劫

如來無礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度

諸比丘當知　佛智淨微妙　無漏無所礙　通達無量劫

佛告諸比丘　大通智勝佛　壽五百四十萬億

那由他劫　其佛本坐道場　破魔軍已　垂將欲

令諸佛法不現在前　如是一小劫　乃至十小劫　結跏趺坐　身心不動

而諸佛法猶不在前　爾時忉利諸天　先為彼

佛於菩提樹下敷師子座　高一由旬　佛於此

座當得阿耨多羅三藐三菩提　適坐此座時

諸梵天王雨聚天華　面百由旬　香風時來吹

去萎華更雨新者　如是不絕滿十小劫　供養

於佛　乃至滅度　常雨此華　四王諸天　為供養

佛　常擊天鼓　其餘諸天　作天伎樂　滿十小劫

至于滅度　亦復如是　諸比丘　大通智勝佛　過

十小劫　諸佛之法　乃現在前　成阿耨多羅三

藐三菩提　其佛未出家時　有十六王子　其第一

者名曰智積　諸子各有種種瑞異　現好之具

聞父得成阿耨多羅三藐三菩提　皆捨所珍

往詣佛所　諸母涕泣而隨送之　其祖轉輪聖

王　與一百大臣及餘百千萬億人民　皆共圍

繞　隨至道場　咸欲親近大通智勝如來　供養

恭敬尊重讚歎　到已頭面禮足　繞佛畢已　一心

合掌　瞻仰世尊　以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於無量億歲　今乃得成佛

世尊甚難見　久遠時一現　猶如優曇華　諸天皆歡喜

我等得善利　獨慶大歡喜　衆生常憒鬧　聞法能信樂

不識善惡道　不知求解脫　長夜增惡趣　損減諸天衆

從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得安上　無漏無所畏

我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命無上尊

爾時十六王子　偈讚佛已　勸請轉於法

從寶人於寶　來不聞佛名　今佛得道上　哭隱元滿法
我等及天人　爲得寶大利　是故咸聲言　歸命无上尊
尒時十六王子　偈讚佛已　勸請世尊轉於法
輪　咸作是言　世尊說法多所安隱　憐愍饒益
諸天人民　重說偈言
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　顯爲審開訊
度脫於我等　及諸衆生類　爲令劉顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘　大通智勝佛　得阿耨多羅三藐
三菩提時　十方各五百万億　諸佛世界　六種
震動　其國中間　幽冥之處　日月威光　所不能
照　而皆大明　其中衆生　各得相見　咸作是言
此中云何　忽生衆生　又其國衆　諸天宮殿　乃
至梵宮　六種震動　大光普照　遍滿世界　勝諸
天光　尒時東方　五百万億　諸國主中　梵天宮
殿　光明照曜　倍於常明　諸梵天王　各作是念
今者宮殿　光明昔所未有　以何因緣　而現此
相　是時諸梵天王　即各相詣　共議此事　而彼
衆中　有一大梵天王　名救一切　爲諸梵衆　而
說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共尋之
爲大德天生　爲佛出世間　而其大光明　遍照於十方
尒時五百万億　國主諸梵天王　與宮殿俱　各
以衣裓盛諸天華　共詣西方　尋其所以　而
通智勝如來　爲于道場　菩提樹下　坐師子座
諸天龍王　乾闥婆　緊那羅　摩睺羅伽　人
等　恭敬圍繞　及見十六王子　請佛轉法輪　即
時諸梵天王　頭面礼佛　繞百千帀　即以天華
而散佛上　其所散華　如須彌山　并以供養佛
菩提樹　其菩提樹高十由旬　華供養已　各以
宮殿　奉上彼佛　而作是言　唯願世尊　哀愍
我等　所獻宮殿　願垂納受　於此施作　衆事
前一心　問訊以　偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所獻宮　五百万億國　惟涿受是事　爲供養佛故

世尊甚希有難可得值遇具无量功德能救護一切
天人之大師哀愍於世間十方諸衆生普皆悉饒益
我等所從來五百万億國皆悉捨王位及諸妙五欲
我等先世福宮殿甚嚴飾今以奉世尊唯願哀納受

*

尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊唯願演說法以大慈悲力度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲爲諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿光明甚熙有是事何因緣而現如此相
爲大德天生爲佛出世間求會見此相當共一心請
過千万億劫是佛出世時度脫無量衆
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸

*

梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王 出陵頻伽聲 哀愍衆善者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 爲度衆生故
世間所歸趣 救護於一切 爲衆生之父 哀愍諸善者
我等宿福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪 願宣諸法相 度脫諸衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道者生天 諸惡道減少 衆善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿

衆生聞此法 得道者生天 諸聲聞道滅少 惡者增益
余時大通智勝如來 默然許之 又諸止立 而
方五百万億國土諸大梵王 各自見宮殿光
* 明照曜 昔所未有 歡喜踊躍 生希有心 即各
相詣共議此事 以何因緣 我等宮殿 有此光
曜 而彼衆中 有一大梵王 名曰妙法 為諸
梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明甚威曜 此非先因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
余時五百万億諸梵天王 與宮殿俱 各以承
斯威諸天華 共詣北方 推尋是相見 大通智
勝如來 處于道場 菩提樹下 坐師子座 諸天
龍王 礼閻婆 提尊 恭敬圍繞 及見十六王子 請佛轉法輪 時諸梵
天王 頭面礼佛 繞百千帀 即以天華 而散佛
上 所散之華 如須彌山 并以供養佛菩提樹
華供養已 各以宮殿 奉上彼佛 而作是言 唯
見衆愍 受我等所 獻宮殿 願垂納受 余時
諸梵天王 即於佛前 一心同聲 以偈頌曰

世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渇衆生 以法而充滿 普所未曾覩 是故興歡喜
* 如優曇波羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 光曜甚
世尊大慈愍 唯願垂納受
余時諸梵天王 偈讚佛已 各作是言 唯願
尊轉於法輪 令一切世間 諸天魔及沙門婆
羅門 皆獲安隱 而得度脫 時諸梵天王 一心
同聲 以偈頌曰

唯願大尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸勤請 當演深遠音
余時大通智勝如來 默然許之 西南方 乃至
下方 亦復如是 余時上方 五百万億國土 諸
大梵王 皆悉自覩 所止宮殿 光明威曜 昔所
未有 歡喜踊躍 生希有心 即各相詣 尋此
事 以何因緣 我等宮殿 有斯光曜 而彼衆中
有一大梵天王 名曰尸棄 為諸梵衆 而說偈
言

今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 昔所未曾有
如是之妙相 普所未聞見 為大德天生 為佛興世間
余時五百万億諸梵天王 與宮殿俱 各以衆

言

令以何因緣　我等諸宮殿威德光明曜　嚴飾不及昔者
如是之妙相　昔所未聞見　爲大德天主　爲佛出世耶
尒時五百万億諸梵天王　與宮殿俱　各以承

*

威諸天華　共詣下方　推尋是相　見大通智
勝如來　處于道場　菩提樹下　坐師子座　諸天
龍王　乾闥婆　毘那羅　摩睺羅伽　人非人等　恭
敬圍繞　及見十六王子　請佛轉法輪　時諸梵
天王　頭面礼佛　繞百千帀　即以天華　而散佛
上　所散之華　如須彌山　并以供養佛菩提樹
華供養已　各以宮殿奉上彼佛　而作是言　唯
願世尊　轉甘露法鼓　度苦惱衆生　開示令
見衆慈饒益我等　所獻宮殿　願垂納受　爾時諸
梵天王　即於佛前　一心同聲　以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　慈哀解衆縛　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方實暗冥
三惡道增長　阿脩羅亦減　諸天衆轉減　免多堕惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆衰少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善根相
衆惑諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等咸歸依

*

及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　嚴飾悉光
令以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王　偈讃佛已　各白佛
言　唯願世尊　轉於法輪　多所安隱　多所度脫
時諸梵天王　而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來　受十方諸梵天王及十
六王子請　即時三轉十二行法輪　若沙門婆
羅門　若天魔梵及餘世間　所不能轉　謂是苦
是苦集　是苦滅　是苦滅道　廣說十二因緣
法　无明緣行　行緣識　識緣名色　名色緣六入
六入緣觸　觸緣受　受緣愛　愛緣取　取緣有　有
緣生　生緣老死憂悲苦惱　无明滅則行滅　行
滅則識滅　識滅則名色滅　名色滅則六入滅
六入滅則觸滅　觸滅則受滅　受滅則愛滅　愛
滅則取滅　取滅則有滅　有滅則生滅　生滅則

緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得漆炔禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數劫時十六菩薩沙彌皆已
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知今時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛
受少沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說

何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
*十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西北方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等爲沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩
*提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之地入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經乘以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆爲說是經世間无有二乘而得滅
度但一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲
是等故說於涅槃是人若聞則便信受解如
五百由旬險難惡道煩絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧

是等故說於涅槃是人若聞則便信受群如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲還歸作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所者可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想心懷泰然自謂已度導師知此人衆
既得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作爲止
息耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於二地如來
*爲止息故說二涅槃若衆生住於二地
爾時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師爲止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅等　雨天曼陀羅　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　爲普情劇生　故於一切衆
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讃歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪

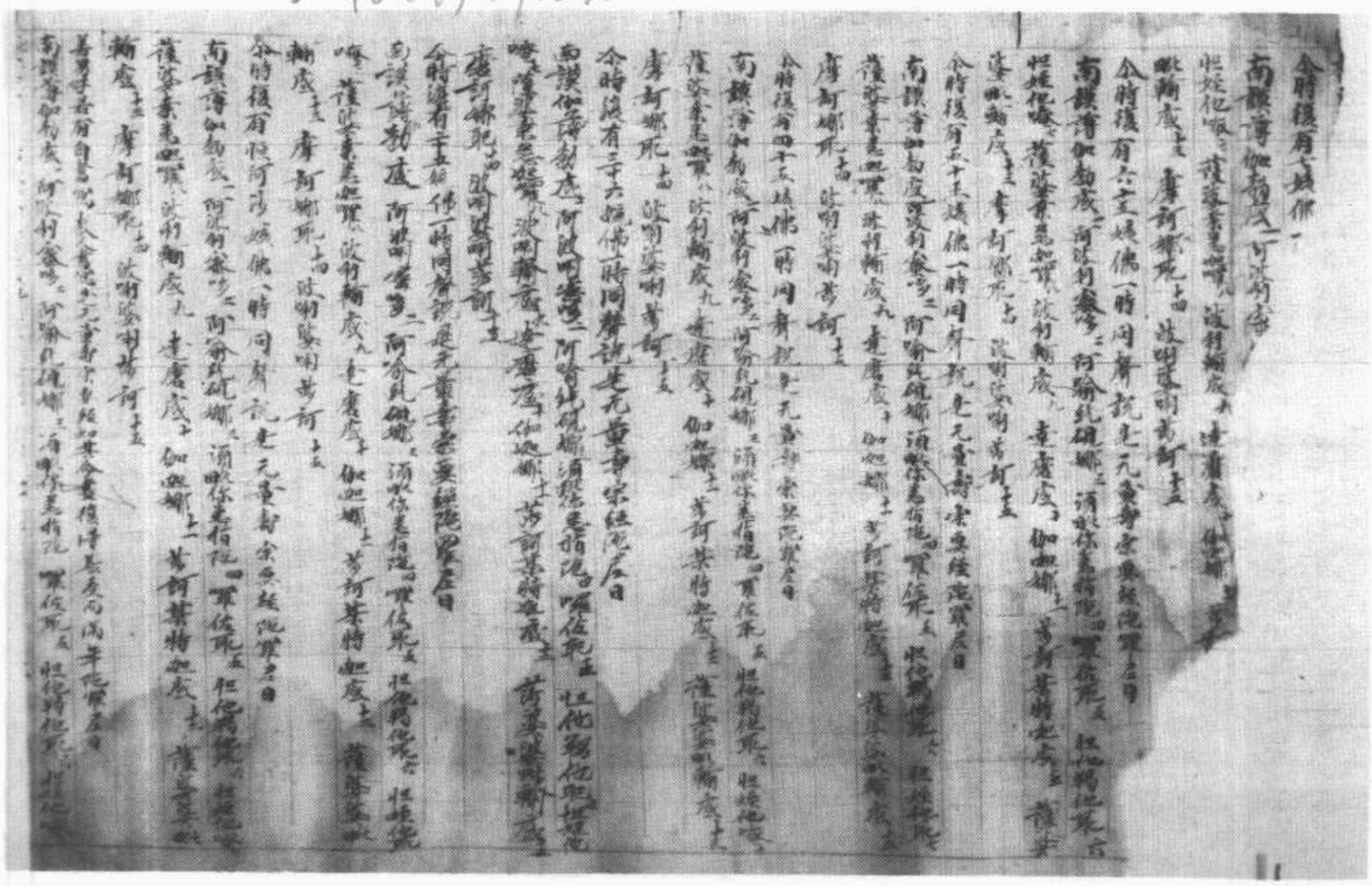
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復余 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量德世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 百万億劫算 不能得其邊
時十六王子 出家作沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 深入於禪定 久植諸善本 供養无量佛
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 善薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
為无量德衆 說佛无上慧 各各坐法座 況是大衆中
於佛寂滅後 宣揚助法化 一一沙彌等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 今時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾亦為汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迴絕多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚懸遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲倦 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周市有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅

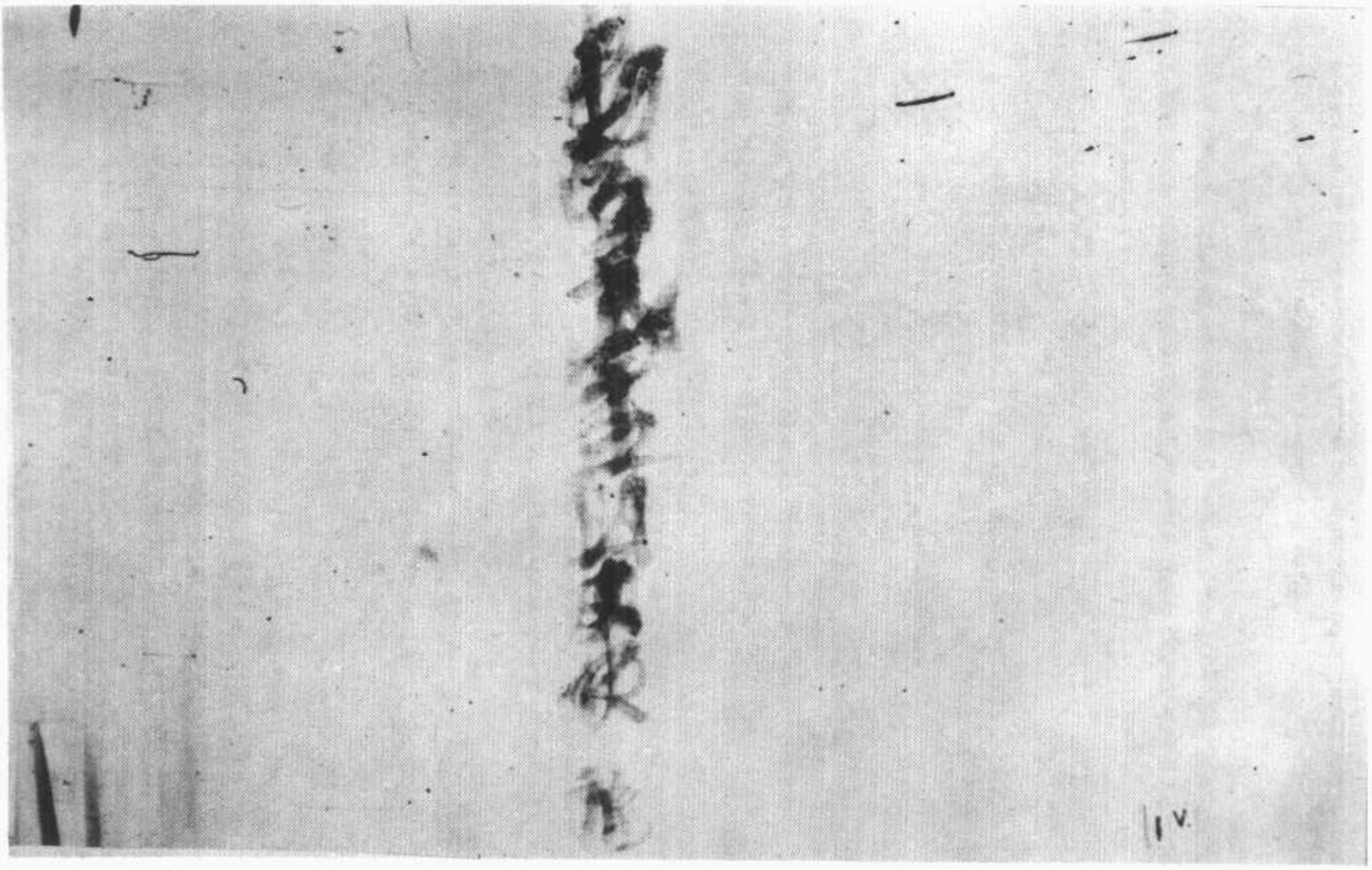
W→T262 9/27A9

言汝等皆滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
今乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第二

5-楼(甲)27~30

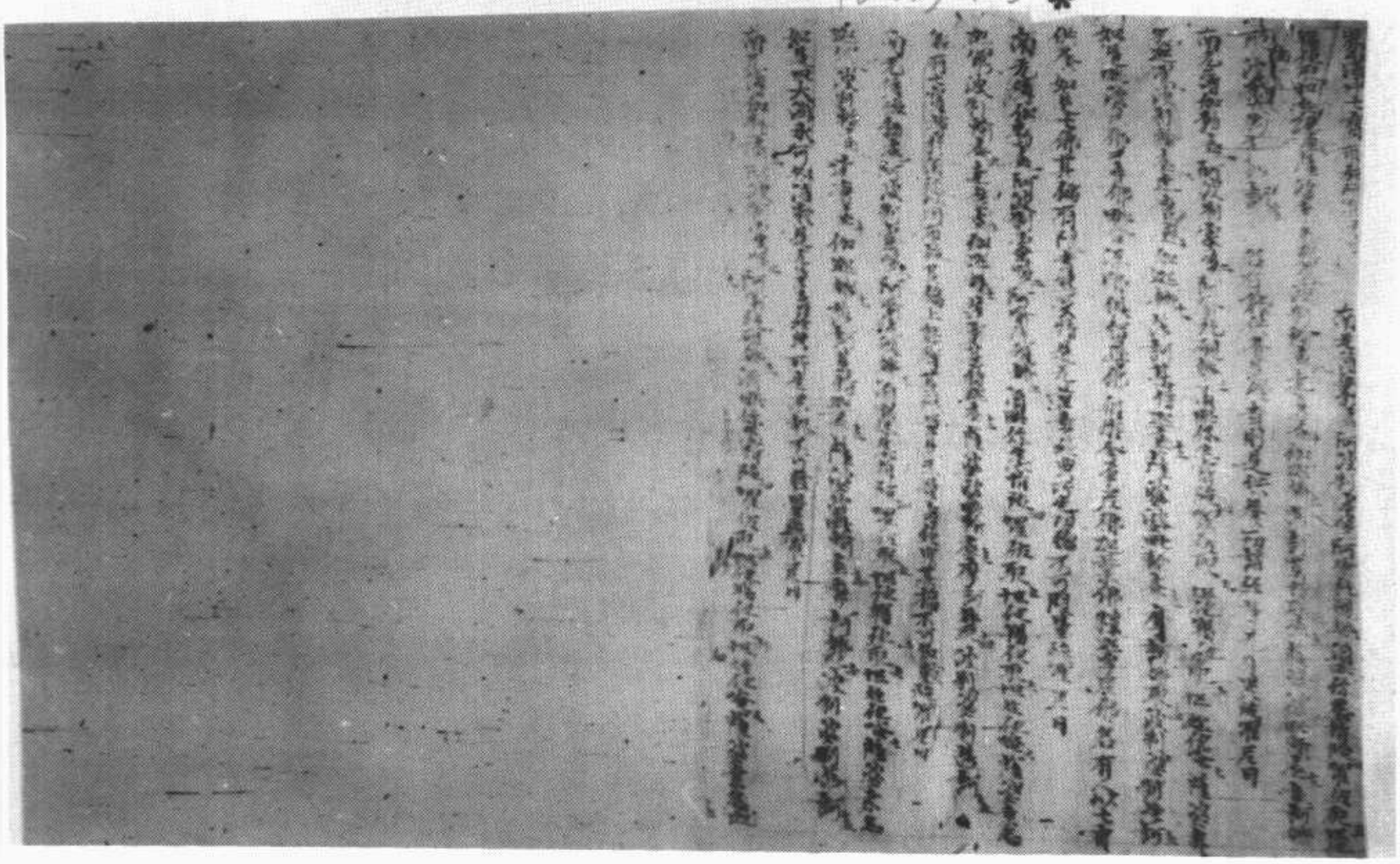


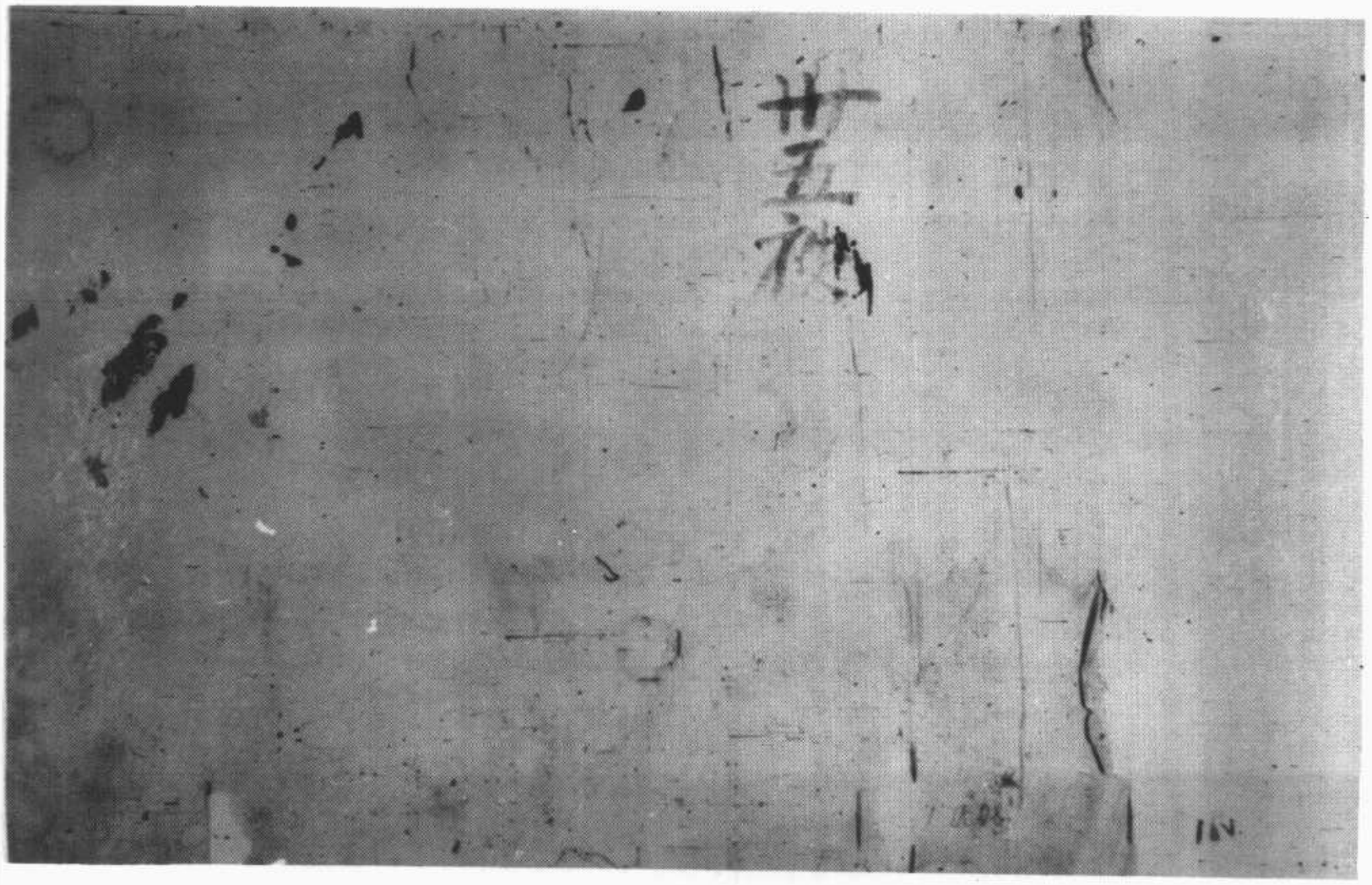


S→楊(伊)41~42

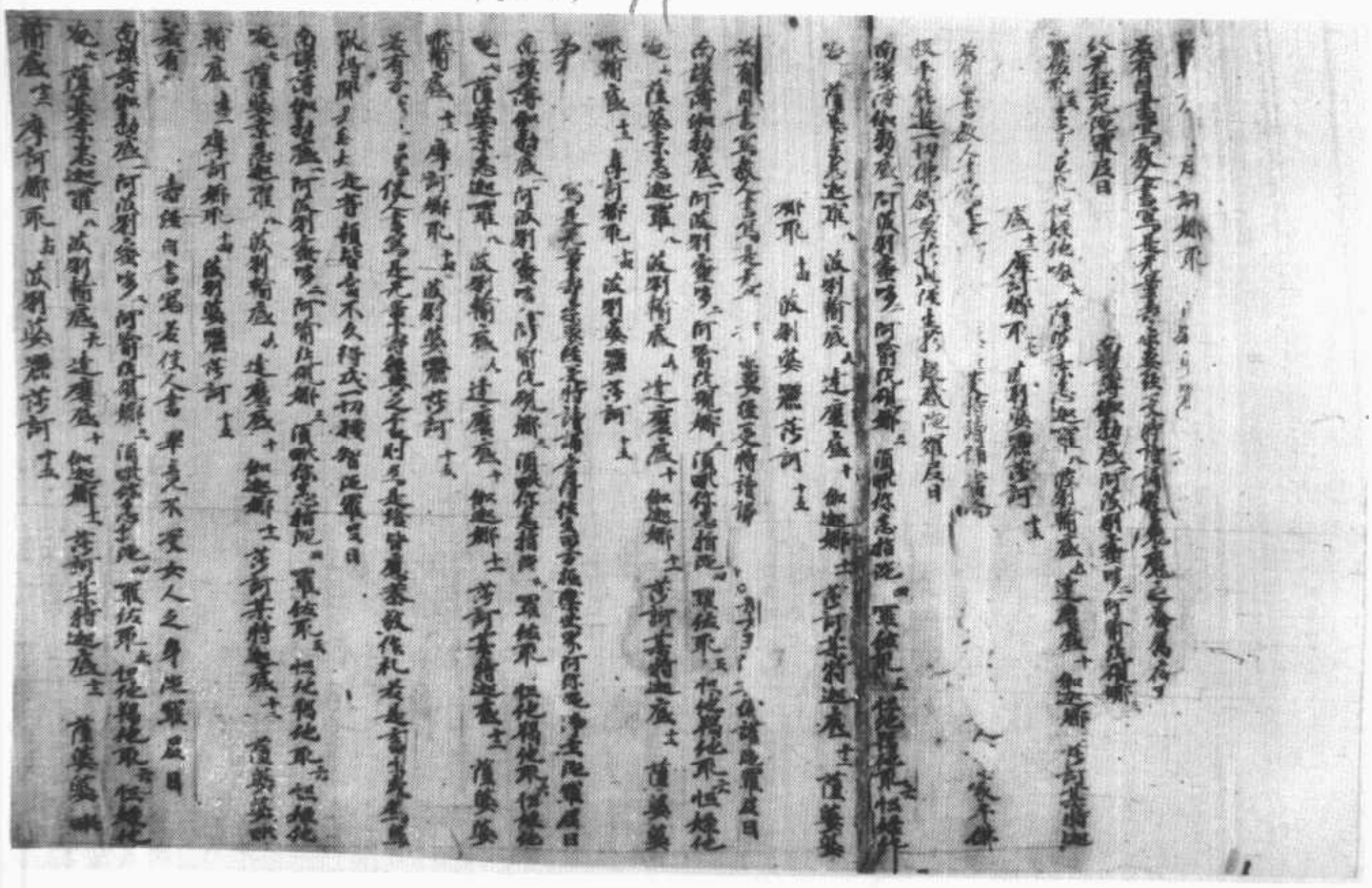
斯四〇二四號　大乘無量壽經

W→移(甲) 125 ✱





經壽量無乘大　號五二〇四斯



W→楼(北) 138

W→楼(北) 139

S→T262 9/2A2～15

睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照于東方萬八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見欲土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣而有此諸種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相此何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念復次妙吉祥
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相尒時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方萬八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
教諸菩薩　无數億萬　其聲清淨　出柔軟音
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金銅諸奴　婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘

如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金銅諸珍 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得此乘
*三界第一 諸佛所歎 衆寶嚴飾 安隱微妙
牖牖華蓋 軒飾布施 或有菩薩 駕馬寶車
及妻子施 求无上道 復見菩薩 身肉手足
欣樂施與 求佛智慧 又見菩薩 頭目身體
往詣佛所 問无上道 又見諸王 捨於樂土
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深修禪定 得五神通 又見菩薩 安樂合掌
以千萬偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見具戒 威儀无缺
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 靜默宴嘿
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
瀋地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵撾打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲咲 及癡聾瘂 親近智者

*一心除亂 攝念山林 億千万歲 以求佛道
或見菩薩 飲食百種 湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說寂滅法 无數衆生 種種教詔
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國

國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
*我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時荅　文殊令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法　走故當知今佛現光亦復如是　欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清淨梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓頗羅
隨弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
脩梵行皆為法師已於千万佛所植諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒

夜叉龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時

*如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光

為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中豈異人乎我身是也求名善權汝身是也今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念如我昔日日月燈明佛說此經已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏汝於後夜當得作佛名曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩

*提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰燃燈有一人号曰求名貪着利養雖復讀誦衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩豈異人乎我身是也今見此瑞與本无異惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念如我昔日所說諸經於此經中說是經已佛住於法座上如於三日坐禪三日已從法座起告諸大衆我此法華經諸佛如來秘要之藏汝等於我應當隨喜復次舍利弗此法華經於一切世間天人阿脩羅衆生之類令得聞者應當隨喜復次舍利弗如來滅後其有讀誦書持供養他人者如來則為以衣覆之又以諸天世人而現其前以與滅度者等與之何況盡能於此經典受持讀誦供養者如來則為以肩荷負是人所在之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若在白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉於法輪諸佛於此而般涅槃

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去無量劫　有佛人中尊　号日月燈明　世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧　佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行　時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別　佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處　天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處

佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 名无量義處
天雨曼陀華 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養人中尊
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 万八千佛土 示一切衆生 生死業報處
* 有見諸佛土 以衆寶莊嚴 瑠璃頗黎色 斯由佛光照
及見諸天人 龍神夜叉衆 乾闥婆毗舍 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
如淨瑠璃中 內現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
一一諸佛土 聲聞衆无數 因佛光所照 悉見彼大衆
或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 斯由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心寂不動 以求无上道
又見諸菩薩 知法悉空相 各於其國土 說法求佛道
爾時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適使三昧起
讚妙光菩薩 汝為世間眼 一切所歸信 能奉持法藏
如我所說法 唯汝能證知 令妙光歡喜 世尊既讚歎
說是法華經 滿六十小劫 不起於此座 所說上妙法
是妙光法師 悉皆能受持 妙光法師者 令則我身是
身即於是日 告於天人衆 我今於中夜 當入於涅槃
我令於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當離於放逸
諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃
各各懷悲惱 佛滅一何速 聖主法之王 安慰无量衆
* 我若滅度時 汝等勿憂怖 是德藏菩薩 於无漏實相
心已得通達 其次當作佛 号曰為淨身 亦度无量衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 皆復加精進 以求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
家復天中天 号曰燃燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多近於白衣家 盡捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 令佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸永三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者

諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

* 尒時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗諸佛

智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲

聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百

千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛

精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所

說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因

緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生

令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜

皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量

无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成

就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別

說一切未曾有法舍利弗如來能種種分別

巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要

言之无量无邊未曾有法佛悉成就 舍利

弗不須復說所以者何佛所成就第一希有

難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所

謂諸法如是相如是性如是體如是力如是

作如是因如是緣如是果如是報如是本末

究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者

* 佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者

本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了

於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見

如是大衆中 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事

是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解

除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛

一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪

假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智

皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹

盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏最後身

亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億无量劫

欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛

了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方刹

一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智

不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知

又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得

唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異

於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實

尒時衆聞衆 及求緣覺乘 我令脫苦縛 漸漸得滅度

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者

唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　皆生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我令脫苦縛　逮得涅槃者
* 佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敎演斯事世尊何
故慇勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

今皆隨疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
我意難可測　衆无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求緣覺者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
* 諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事爲云何　願佛爲解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　爲是實道法　爲是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時爲如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗已已不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復已舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

已已不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已

心心不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信

爾時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之 我等比百千万億世世已

說之今此會中如我等比 必能敬信長夜安隱

* 曾從佛受化如此之等 多所饒益爾時舍利弗欲重宣此義而說偈

言

无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說

是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等

皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者

願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜

爾時世尊告舍利弗汝已懇勤三請豈得不

說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何

此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂

有如此失是以不住世尊嘿然而不制止

爾時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有

貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今

善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲

聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說

之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信

佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

意趣難解所以者何我以无數方便種種因

緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之

所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛

世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗

云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現

於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清

淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於

世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆

生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸

佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗

諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事

唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以

一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過

去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言

辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故

是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智

舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數

方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸

之如優曇鉢華時乃說

佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而爲衆生演說諸
法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而爲說法
舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟

*

支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘爾時世尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
雖護其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斷人最福德　不堪受是法　此衆救无葉　唯有請眞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而爲衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
不行深妙道　衆苦所惱亂　爲是說涅槃　我設是方便
令得入佛慧　未曾說汝等　當爲成佛道

辟喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 爲是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
以此未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
爲此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 備持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故爲說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事爲不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 於諸法中恩
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 爲說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿之
化一切衆生 皆令入佛道 若我過衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾備善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墮墮三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我爲設方便
說諸盡苦道 示之以涅槃 我雖說滅衆 是而非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
一切諸世尊 皆說一乘道 我有方便力 開示三乘法
今此諸大衆 皆應除疑懼 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人衆生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪定等 種種修福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玟瑰珊瑚珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沉水
木臺并餘材 塼瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟

如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玟瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蘗并餘材 塼瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙爲佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人爲佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶銅鈸和 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛

一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
於時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 與其諸眷屬
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪

於三七日中 思惟如是事我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 舍利如是等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 娑婆世界主 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪

* 我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆到 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸衆方便 而用方便力
我等亦皆得 寂滅第一法 爲諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但爲教菩薩 舍利弗當知 我聞應時教
深淨微妙音 喜稱南无佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 隨宜以方便 爲五比丘說
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 爲五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 所以出於世 爲說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
不能信了此 法等既已知 隨宜方便事 无復諸疑惑
心生大歡喜 自知當作佛

W→T262 9/10B27

舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
* 如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出于世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則爲已供養 一切三世佛
是人甚有 過於彼衆華 汝等勿有疑 我爲諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 幷聞求菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有漏慨清淨 志求佛道者 當爲如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便隨宜 而說法
其不習學者 不能曉了此 法等既已知 隨宜方便事
无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛 諸佛世之師

妙法蓮華經卷第一

S→T256 8175BB27n CY
W→ 8756818

量无边功德此法門起
*
經廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成
就不可思議不可稱无有邊无量功德舍利
是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩
提何以故須菩提若樂小法者則於此經不
能受持讀誦脩行為人解說若有我見衆生
見人見壽者見於此法門能受持讀誦脩行
見人解說者无有是處須菩提在在處處若
有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當
知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸
華香而散其處復次須菩提若善男子善女
人受持讀誦此經為人輕賤何以故是人先
世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪
業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提我念過去无量阿僧祇劫於然
燈佛前得值八十四億那由他百千万諸佛
我皆親承供養无空過者須菩提如是无量
*
諸佛我皆親承供養无空過者若復有人於
後世末世能受持讀誦脩行此經所得功德
我所供養諸佛功德於彼百分不及一千万
億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若有
善男子善女人於後世末世有受持讀誦脩
行此經所得功德若我具說者或有人聞心
則狂亂疑惑不信須菩提當知是法門不可
思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊云何菩薩應住云何
降伏其心佛告須菩提菩薩摩訶薩多羅三
藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切
衆生已滅度一切衆生
如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得
滅度者何以故須菩提若
菩薩有衆生相人相壽者相則非菩薩何以
故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一
切法無我無人無衆生無壽者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言不
也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所

故須菩提實无有法名為菩薩發阿耨多羅
三藐三菩提心者
須菩提於意云何如來於燃燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言不
也世尊如我解佛所說義佛於燃燈佛所
*无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是
如是須菩提實无有法如來於燃燈佛所得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提者燃燈佛則不與我
受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼佛以實
无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃燈
佛與我受記作如是言汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼佛以故須菩提言如來
者即實真如須菩提若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提者是人不實語須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不
實不妄語是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法一切法者即非一切法是
故名一切法
須菩提譬如有人其身妙大須菩提言如是
*世尊如來說人身妙大則非大身是故如來
說名大身
佛言須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則非菩薩佛言須菩提於意云
何頗有實法名為菩薩須菩提言不也世尊
實无有法名為菩薩是故佛說一切法无衆
生无人无壽者須菩提若菩薩作是言我莊
嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛國土者即非莊嚴是名莊嚴佛國
土須菩提若菩薩通達无我法者如來
說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不須菩提言
如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云
何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來
有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼
不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須
菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如
是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何

有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼
不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須
菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如
是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何
*
如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有
佛眼佛言須菩提於意云何如恒河中所有
沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說
是沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河所有沙數佛
世界如是寧為多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提尒所世界中所有
生若干種心住如來悉知何以故如來說諸
心住皆為非心住是名為心住何以故須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人以滿三千大
千世界七寶持用布施是善男子善女人以
是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人
以是因緣得福甚多佛言如是如是須菩提
彼善男子善女人以是因緣得福德聚多須
菩提若福德聚有實如來則不說福德聚福
德聚

*
須菩提於意云何佛可以具足色身見不須
菩提言不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是故如
來說名具足色身佛言須菩提於意云何如
來可以具足諸相見不須菩提言不也世尊
如來不應以具足諸相見何以故如來說諸
相具足即非具足是故如來說名諸相具足
佛言須菩提於意云何汝謂如來作是念我
當有所說法耶須菩提莫作是念何以故若
人言如來有所說法則為謗佛不能解我所
說故何以故須菩提說法者无法
可說是名說法
尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未來世聞說是經生信心不佛言須菩提彼
非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生
者如來說非衆生是名衆生
佛言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三

未来世聞說是經生信心不佛言須菩提彼
非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生
者如来說非衆生是名衆生
佛言須菩提於意云何如来得阿耨多羅三
藐三菩提耶須菩提言不也世尊世尊元有
少法如来得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至元有少法可得是名阿耨多羅三藐三
菩提復次須菩提是法平等元有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提以元衆生元人元壽
者得平等阿耨多羅三藐三菩提一切善法
須菩提三千大千世界中所有諸須弥山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一千分不及一百
千万分不及一歌羅分不及一數分不及一優
波屋沙陀分不及一乃至算數譬喻所不能
及
須菩提於意云何汝謂如来作是念我度衆
生耶須菩提莫作是念何以故實元有衆生
如来度者佛言須菩提若有實衆生如来度
者如来則有我人衆生壽者須菩提如来
說有我者則非有我而毛道凡夫生者以為
有我須菩提毛道凡夫生者如来說名非生
是故言毛道凡夫生
須菩提於意云何可以相成就得見如来不
須菩提言如我解如来所說義不以相成就
得見如来佛言如是如是須菩提不以相成
就得見如来佛言須菩提若以相成就如
来者轉輪聖王應是如来是故不

是名莊嚴是故須菩提
是生清淨心不應住
觸法生心應无所住
須菩提譬如有人身
是身為大不須菩
提說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙
於意云何是諸恒河沙寧
甚多世尊但諸恒河尚
菩提我今實言告汝若有善
七寶滿爾所恒河沙數三千大
布施得福多不須菩提言甚
須菩提若善男子善女人於此
四句偈等為他人說而此福德勝前

經蜜羅波若般剛金　號九二〇四斯

S→T235　8/749c14,750A10
W→　8/75203

佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
*爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若有善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

和白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住於法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當來
之世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施如是無量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於
來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須
菩提言世尊如來說人身長大則為非大身
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩
提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无
我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是
言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來
說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩
提若菩薩通達无我法者如來說名真是
菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是世
尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天
眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何恒河
是世尊如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來

主中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身卽非具足色身是名具足
色身須菩提於意云何如來可以具足諸相
見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足卽非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若有人言如來有所說
法卽爲謗佛不能解我所說故須菩提說
法者無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提爲無所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者修一切善法卽
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
爲他人說於前福德百分不及一百千萬億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
無衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩
提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來
不須菩提言如是如是以三十二相觀如來
佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉

須菩提於意云何可以三十二相觀如來
不須菩提言如是如是以三十二相觀如來
佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉
輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如
我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒
時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽
施若須有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相則是不可
說但凡夫之貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不來
世尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆
生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說即非法相是名
法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相

法相須菩提若有人以滿恒河沙等
劫持用布施若有善男子善女發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相
如如不動何以故
一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T262 9/22A25~B3

國土乃至
世尊如來現在
意云何是諸國土若算
邊際知其數不不也世尊諸比丘是人
國土若點不點盡未爲塵一塵一劫
度已來復過是數元量元邊下
被劫我以如來知見力故觀
日尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 元量元邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 點此諸塵墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末爲塵 一塵爲一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是元量劫
如來元礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 通達元量劫
諸比丘當知 佛智淨微妙 元漏元所礙 通達元量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先爲彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬帰於此

稱多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前爾時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種殊異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千萬億之民皆共圍
繞隨逐道場威猷觀瞻大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　今乃得成佛
諸佛亦已具足善我吉无上　世尊唯命有一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　甚心常按怕　未曾有散乱
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　普現成佛道
我等得善利　獨度大歡喜　衆生常憒鬧　盲瞑无導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
衰瘦入於暗　永不聞佛名　今佛得無上　安隱无漏法
我等及天人　為得衆大利　是故咸皆首　歸命无上尊
時十六王子　偈讚佛已勸請世尊轉於法
雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
我等得佛衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
知所行道　又知智慧力　欲樂及隨福　宿命所行業
尊悉知已　當轉无上輪
告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三
菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言

W→T262 9/2386

三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
※此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明普來有　此是何因緣　宜各共求之
爲大德天生　爲佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪具
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已奉上

S→T262 9/57A2U~B8

現辟支佛身而為說法應以聲聞身
即現聲聞身而為說法應以梵王身
即現梵王身而為說法應以釋身
即現釋身而為說法應以自在天
者即現自在天身而為說法應以大
身得度者即現大自在天身而為說
天大將軍身得度者即現天大將軍
說法應以毗沙門身得度者即現毗
而為說法應以小王身得度者即現
而為說法應以長者身得度者即現
而為說法應以居士身得度者即現
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即

以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受是瓔珞即時觀世音
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界

*

具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
雷聲霹靂掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰

W→T262 9/5837

衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣脩智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經卷

▼ 斯四〇三二號　金剛般若波羅蜜經

千大千世界所有衆
生多世尊須菩提諸菩薩摩訶薩應如是
滅度如是滅度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽者相即非菩薩何以
故須菩提若有法如來說世
尊如我解佛所說義無有定法如來可說
何以故如來所說法皆可取可說非法非
非法所以者何一切賢聖皆以无為法而
有差別須菩提於意云何
可以三十二相見如來不不也世尊不可
以三十二相得見如來何以故如來說三
十二相即是非相是故如來說名具相世
尊須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希
有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼
未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心
清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世
尊是實相者則是非相是故如來說名實相世
尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若
當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受
持是人則為第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相何以故離一切諸相則名諸
佛佛告須菩提如是若復有人得聞是經不驚

281

S→T235 8/750A17~19
W→ 8/751C14

當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受
持是人則為第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相何以故我相即是非相人相即是非
相衆生相即是非相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名
諸佛須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚
不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如
來第一波羅蜜是名第一波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何
以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於
爾時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔
節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世
無我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩薩
應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色
生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心
有住則為非住是故佛說菩薩心不住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說
一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異
語者須菩提如來所得法此法無實無虛須菩提若
菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心
不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當
之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來
以佛知慧悉知是人悉見是人皆得成就無
量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布
施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身
布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此
經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無
邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說有

人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是
得成就不可量不稱無有邊不可思議功德如是人等
則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處若
有此經一切世間天人阿修羅一切應供養當知
此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散
其處復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇
劫燃燈佛前得值八百四千萬億那由他
諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人
於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所
供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算
數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於
後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說
者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知
是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提
善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生
如是心我應滅度一切衆生滅一切衆生已而無有
一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相
衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於燃燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與我受記汝於未世當
得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃燈佛與我受記作是言
汝於未世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來

三藐三菩提燃燈佛則不與我受記汝於未世當
得作佛号釋迦牟尼以實無有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故燃燈佛與我受記作是言
汝於未世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來
者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三菩
提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是名一切法須菩
提譬如人身長須菩提言世尊如來說人身長
大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是
若作是言我當滅度無量衆生則不名菩
薩何以故須菩提無有法名名菩薩是故佛說
一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作
是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故
如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
須菩提若菩薩通達無我法者如
來說名真是菩薩

須菩提於意云何佛有肉眼不如世尊如來有肉眼須菩
提於意云何如來有天眼不如世尊如來有天眼須菩提於
意云何如來有慧眼不如世尊如來有慧眼須菩提於
意云何如來有法眼不如世尊如來有法眼須菩提於
意云何如來有佛眼不如世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊
如來說是沙須菩提於意云何恒河中所有沙有如是
等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多
世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來
悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用
布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得
福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應
以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不

須菩提於意云何佛可以具足色身見不世尊不也
以色身見何以故如來說具足色身即非具足色身
是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸
相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念
何以故若人欲壞我所說法不能解我所

（十等卷）

迦留陀伽是中何等衆生當教令得須陀洹果
汝意云何是人得福多不甚多世尊何以故
言不如是福多所以者何是福德性即非福德性
是故如來說福德多何以故若復有人於
他人持於四眛偈演說具義開示分別令易解
如是言善男子善女人汝應受是般若波羅蜜為
衆生故諸佛菩薩從般若波羅蜜中出生諸須陀洹
乃至阿耨多羅三藐三菩提是般若波羅蜜四天下衆生
小千世界二千中世界三千大千世界衆生盡
若有人教十方恒河沙等世界中衆生盡
教令得須陀洹果何是人得福多不
善言甚多世尊佛言不如是善男善女人
以般若波羅蜜為他人持於四眛偈演說具義
開示分別令易解如是言善男子汝承是
大善般若波羅蜜應諦諦說正憶念如說般若波羅
等中所說行何以故般若波羅蜜
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念
何以故若人欲壞我所說法不能解我所

開示久別令易解如是言善男子汝未受是
大乘般若波羅蜜多憶念修習請說正憶念如般若波羅
蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸
佛道故四天下乃至十方如恒河沙等世界
滿中衆生悉令成阿羅漢於
意云何是人得福多不善男子善女人教
人種種回向緣滿說其義開示久別令易解如
是言汝未受是般若波羅蜜多憶念修習
是般若波羅蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸
佛道故四天下乃至十方如恒河沙等世界中衆生悉
令住阿羅漢於意云何是人得福多不善男子善女人教
一閻浮提中衆生令住阿羅漢於意云何是人
福德多不善男子善女人教閻浮提中衆生令住阿羅
漢故乃至十方如恒河沙等世界中衆生悉
如是漸次滅度汝善男子善女人教閻浮
提何以故滅度若波羅蜜中生諸佛
是般若波羅蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生
諸佛故乃至十方如恒河沙等世界中衆生悉
令住阿羅漢於意云何是人得福多不善男子善女人教
一閻浮提中衆生令住阿羅漢故乃至十方如恒河沙等
世界悉如是漸次滅度汝善男子善女人教閻浮
提何以故滅度若波羅蜜中生諸佛
是般若波羅蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸

得阿耨多羅三藐三菩提若有善男子善女人為
是人演說般若波羅蜜及具義辦開示分別
如是言汝來善男子更是般若波羅蜜乃至
*如般若波羅蜜中所說行學已汝當得阿耨
多羅三藐三菩提復有人為一阿鞞跋致菩
薩演說般若波羅蜜及具辦義開示分別汝
來更是般若波羅蜜乃至如般若波羅蜜中
所說行學已汝當得阿耨多羅三藐三菩提
是善世尊中以如是漸次增上迎若有聞淨
提中眾生皆得阿耨跋阿耨多羅三藐三
菩提復有善男子善女人為是
善薩說般若波羅蜜及具辦義是人功德寧
如是人演說具義於是中有一菩薩疾得阿耨
多羅三藐三菩提若有善男子善女人為是
菩

S→T967 19/349c20

佛頂尊勝陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏
逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸
大菩薩俱万二千人俱尒時三十三天善
法堂會有一天子名曰善住與諸大天普
圍繞又與大天交脚尊貴無諸天女前後圍
繞百千俱胝音樂共相娛樂受諸妓樂
尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天
子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲
受七返後生畢定墮諸惡趣若從地獄出已
得人身生於貧賤家於母胎出即無知識
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛悚竪
悲愛不樂速疾往詣大帝釋所恭敬頂禮
佛足計須臾之頃即至帝釋宮殿帝釋遥見
而說偈言

諸天衆集會　我今歸命禮
願說最勝法　令我得解脫

尒時帝釋聞善住天子語已即大驚愕即自
念惟此善住天子語已即大驚愕即自
念惟此善住天子受阿乙返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七

具而白天帝云何令我得免斯苦

尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜住入定觀見善住當受七返惡道之身而謂梅陁羅言

* 汝惡道之身而謂梅陁羅言汝今具善住得免斯苦

尒時帝釋即往此日初夜之時入種種莊嚴等身食諸微妙之物尒時帝釋觀見善住天子當受七返惡道之身移動善根憂惱痛割其心諦思元計何所歸依唯有如來應正等

訶那婆婆 [illegible] 鞞婆 第七阿畢先 者鞞揭多茂折
那河畔判多蓝婆鹅 河阿曜 河阿曜 [illegible]
鞞提 烏矣反沙毗迦那鞞 駄那鞞駄那 拘拘那鞞
栴陀羅反 [illegible] 婆河婆羅喝曜矣泯
珊珠地拏 薩婆多他揭多地蓝宅 那地蓝驮拏
摩訶 [illegible] 秘曜底 称式羅地 那隋訶多那鞞薩婆戍羅
末那河地蓝驮拏 摩反 但閦多那多俱胝
钵判鞞 薩善吃勃地 鞞遮那鞞遮那
毗迦那 薩末曜薩末曜勃地蓝驮多鞞
秘折製枳栴羅揭鞞 折 婆地蓝驮拏 塵薩
婆薩德死那 那 薩婆揭谷钵判鞞
他揭多地蓝吃 那地蓝驮拏 薩婆多
佛告帝释言此名淨除一切恶道佛頂尊胜
陀羅反能除一切罪業等解能破一切恶
恶道善天帝此陀羅反八十殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如来智印
之所破一切有情恶道義故為一切那
落迦傍生閻摩路迦有情种种脱故短命薄
若難堕生死海中有情种种脱故短命薄
福无叙護有情樂造雜染恶業有情故說

又此陀羅反若瞻部洲往持力故能令地狱
恶道有情種種流轉生死薄福有情不信善
恶業失正道有情等种种脱義故佛告天帝
我說此陀羅反付嘱於汝汝當授與善住天
子汝當受持讀誦恶惟念供養於
瞻部洲一切有情廣為宣說此陀羅反亦為
一切諸天子故說此陀羅反已付嘱於汝
汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅反千劫已来指
造恶業重罪應受種種流轉生死地狱餓鬼
傍生閻摩路迦河素落身暴又罪斛鬼神
布單那鞞吒有布單那阿波摩羅蚊蝱龜
鼈及諸人等一切衆生之身更不重受耶得轉
一生補處善薩同會當生兜率陀天
家生或得大刹種家生或得大姓婆羅門
生天此人得如上貴家生者皆由聞此陀羅
尼故轉而生家守得清淨天帝乃至得到善
逝道場成等正覺由此陀羅尼功德
若難堕生死海中有情得脱故短命薄
福无叙護有情樂造雜染恶業有情故說
又此陀羅尼若瞻部洲一切有情廣為宣說此陀羅尼亦為
一切諸天子故說此陀羅尼已付嘱於汝
汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已来指
造恶業重罪應受種種流轉生死地狱餓鬼
傍生閻摩路迦河素落身暴又罪斛鬼神
布單那鞞吒有布單那阿波摩羅蚊蝱龜
鼈及諸人等一切衆生之身更不重受耶得轉
一生補處善薩同會當生兜率陀天
家生或得大刹種家生或得大姓婆羅門
生天此人得如上貴家生者皆由聞此陀羅
尼故轉而生家守得清淨天帝乃至得到善
逝道場成等正覺由此陀羅尼功德
如是天帝此陀羅尼名善吉祥能淨一切恶

尼故轉而生安住持清淨天帝乃至得到善
提通揚寶勝之安住由說是山陀羅尼功德
如是天帝此陀羅尼名善吉祥能淨一切惡
道山佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶
淨元垢穢等虛空光焰熾盛元不開遮若
諸有情持此陀羅尼亦復如是永斷諸惡之
業消除一切重罪增長壽命命終之後不
墮惡趣生極樂國見阿彌陀如來乘斯善
淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一
切惡道皆得清淨一切諸佛悉皆歡喜天
帝若有善男子善女人等能書寫此陀羅尼
安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天帝若
有善男子善女人等以諸香花瓔珞幡蓋
妓女伎樂等上或見或與相近其影映身或風
吹陀羅尼上塵等上塵落在身上天帝能諸
有情所有罪業應墮惡道那落迦傍生閻摩
路迦餓鬼阿素洛等惡道之苦皆悉不受亦
為罪垢染汙天帝此等有情為一切諸佛之
所受記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提

天帝何況更以多諸供具花瓔塗香末香燈
燭蓋等衣服幢路作諸莊嚴供養此陀羅尼
幢道造畢

佛言若人造大惡病關陀羅尼幢令其一
身更不復受

業辛惠等消滅一切那落迦苦亦得解脫諸
飛鳥僧生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳
盡此一身更不復受

佛言若人遇大惡病聞陀羅尼即得永離一
切諸病亦得消滅惡逆惡道亦得除斷即得
往生淨世界從此身已後更不受胞胎之
身所生之家蓮華化生一切生處隨持不忘
常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業應墮那伶終來
斯惡業應墮地獄畜生閻摩路趣或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生舍
宅或墮一切惡道隨身而有如是等
一把誦此陀羅尼廿一遍應消一
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應消一
切世間無大供養捨身往生極樂世界若常
誦念得大涅槃設增壽命受無量
已所得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛
俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切
世尊亦與受記身光照耀一切佛刹佛言若誦
此陀羅尼法求其佛前先取淨土作壇隨其
大小方四角作六種種華散於壇上燒衆名
香香燈香油香燭香末香塗香末香
在其頭相以支毋相押合掌當心上誦此陀

此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其
大小方四角作六種種華散於壇上燒衆名
香香燈香油香燭香末香塗香末香
在其頭相以支毋相押合掌當心上誦此陀
羅尼一百八遍記其於壇中如雲王而華繞遍
供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛故
佛世尊咸共讚言善哉希有真是佛子即
得元弊智慧三昧得大菩提心住不退地
陀羅尼法應如是佛言天帝我此名使一切
有情應墮那落迦道令得解脫一切惡道永得
清淨滅令得者增益壽命天帝汝去將我
一此陀羅尼教其七日汝與
善住天子滿其七日六夜像
善住得來見我令時天帝於世尊所受此陀
羅尼法奉持還於本天教與善住天子令
時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜像
法受持一切願滿應受一切惡道等業即得
解脫往善提道增壽元量甚大歡喜踊
躍數言希有如來希有妙法希有明驗
甚為難得令我解脫令時帝釋至第七日與
善住天子將諸天衆將華塗香末香
寶幢幡蓋天衣纓絡微妙莊嚴供養往諸佛所
設大供養以妙天衣及諸纓絡供養
百千遍於佛前立繞雖歡喜如堂聽法

W→T967 19/352A26

善住天子將諸天衆 嚴持華香來香
寶幢幡蓋天衣瓔珞種種莊嚴往詣佛所
設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世尊遶
百千匝於佛前立踴躍歡喜而生聽法
※ 尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授善住記佛言此經名為淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行
佛頂尊勝陀羅尼經

S二標(4)1

W→樓(W) 139

S→T1428 22/761 B11-12

園祇樹給
[illegal]
[illegal]
[illegal]

中有少欲知足行頭陀樂寂滅知慙愧者婦
責言汝等云何世尊制戒聽處王文姓夫主來
聽而處便父母夫主遮將去耶時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責已告諸比丘從今已去與比丘尼結戒
非威儀非沙門法非隨順行所不應
為云何汝等世尊制戒聽處王文姓夫主來
聽而擯處王後為父母夫主遮將去以无
數方便呵責已告諸比丘從今已去與比丘尼結戒
有漏處處和犯戒白世尊世尊以此因
進十句義乃至云法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者
波逸提比丘尼若比丘尼若父母夫
主不聽與受具足戒三羯磨尼和上波逸
提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅
說若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者
白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前方
便白僧與剃除進衆滿一切突吉羅比丘突
吉羅是謂為犯不犯者父母夫主聽若先父
母夫主先犯後犯者波逸提如是世尊與比丘尼結戒
與重男男子相敬愛慈憂嗔恚不相敬愛慈憂嗔恚安
痛擯所應 第十三
尒時婆伽婆在舍衛國樹給孤獨園諸比
丘尼聞世尊制戒得處王時諸比丘尼
與重男男子相敬愛慈憂嗔恚不相敬愛慈憂嗔恚安
受具足戒受具足戒已彼以念男子故慈憂
嗔恚與比丘尼共鬪諍時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂寂滅知慙愧者嫌責諸
比丘尼言世尊制戒聽處王云何乃處與重
男男子相敬愛慈憂嗔恚不相敬愛慈憂嗔恚安
戒受具足戒已念彼男子故慈憂嗔恚與比
丘尼共鬪諍時白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨非隨順
行所不應為云何處他與重男男子相敬
愛慈憂嗔恚不相敬愛慈憂嗔恚安痛擯
者當如是說若比丘尼處他與重男男子相
敬愛慈憂嗔恚不相敬愛慈憂嗔恚安痛擯
提如是世尊與比丘尼結戒尒時諸比丘尼不知
與重男男子相敬愛不相敬愛慈憂嗔恚安痛擯

者當如是說若比丘尼慶他與童男男子相
敬愛慈憂嗔恚女至受具足戒者波逸
提如是世尊與比丘尼結戒今時諸比丘尼不知
與童男男子相敬愛慈憂嗔恚
*
者不慈憂嗔恚者後月知與童男男子相敬
愛或有作疑急提滅者或有疑者不知者无犯
白今已去當如是諸戒若比丘尼知女至與童
男男子相敬愛慈憂嗔恚女至慶今出家
受具足戒者波逸提比丘尼義如上童男竟
子相敬愛者與和尚阿闍梨慈憂嗔恚者與受
戒和尚阿闍梨慈憂慚愧者嫌責倫蘭難陀言汝云何語
其足戒已念男子故與比丘尼共副靜彼比丘
尼知女至與童男男子相敬愛慈憂嗔
恚或而不與受具足戒即白諸比丘諸比丘突吉羅
是與受具足戒已三羯磨竟和上尼波逸提白
二羯磨一突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突
吉羅白未竟突吉羅未白前制戒突吉羅
進界界隔一拘盧舍諸比丘突吉羅是謂為犯
不犯者先不知若信可信至語若信受他語
若受具足戒已痛生无犯无犯者眾初未制
戒慶狂心亂痛惱所逼不
本時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時倫
蘭難陀比丘尼語戒又摩那言汝學是捨
是我當授汝具足戒彼報言本欲戒又摩那
明智慧堪能勸化時倫蘭難陀作是意欲
*
令戒又摩那久作勸化供養故不與作方便
斬理時與受具足戒時戒又摩那嫌責倫蘭
難陀倫蘭難陀語我言汝捨是學是我當授
汝具足戒而至今不為我作方便時受具足
戒時諸比丘尼聞其中有多欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責倫蘭難陀言汝云何語
戒又摩那言汝捨是學是我當授汝具足
戒而不與受具足戒即白諸比丘諸比丘白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責倫蘭難陀
汝云何語戒又摩那言汝捨是學是我當授汝
具足戒去何不與受具足戒以无數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有緣雲集和尼
戒自今已去與比丘尼結戒若比丘尼
乖法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
語戒又摩那言汝捨是學是當與汝受
具足戒若不方便與受具足戒者波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼語戒又摩那言汝捨
是學是我當與汝受具足戒後不方便
與受具足戒者波逸提比丘尼義如上童

具足戒若不方便與受具足戒者波逸提比
丘尼義如上說比丘尼語式叉摩那言妹妹
捨是學是我當與汝受具足戒後不方便
與受具足戒者波逸提比丘尼竟罪是謂為犯

不犯者若許與授具足戒便與受具足戒若
彼痛若更无異活者若无五衆若无十衆差缺
戒若破戒若破見破威儀若被舉若滅擯
若應滅擯由是命難梵行難不與作方便受
具足戒无犯无犯者覺初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏

余時婆伽婆在舍衛國初制給孤獨園時有

尊者優波離從座而起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而白佛言世尊以此因緣是比丘僧
和合羯磨是謂為犯不和合羯磨是謂為犯
不犯者若非法非毘尼非佛教非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何語戒又摩那言
我未來當與汝受具足戒而不受便與他
與他受具足戒以无數方便呵責已告諸比
丘尼多種有漏麁罪初犯戒白今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至毘尼法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼語戒又摩那言
持未來當與汝受具足戒而不受便與受
具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯
者許與受具足戒便與受具足戒若痛
无共活者若无五衆若无十衆差缺戒若
戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯
命難梵行難而不方便與受具足戒无犯无
犯者覺初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安
隱比丘尼多度弟子與受具足戒不能一

命難梵行難而不方便與受具足戒无犯无
犯者最初未制戒處粗心亂痛所致
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安
陀比丘多度弟子與受具足戒不能一一
教授彼以不被教授故不染威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨
飲食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘見已問言汝等何以不染
威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不
淨食受不淨飲食在小食大食上高聲大喚如婆
羅門聚會法彼即報言我是安隱比丘弟
子師不教授我故耳尒時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
少隨比丘言汝云何多處弟子不能一一
教授彼以不被教授故不染威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨飲食
在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時諸比丘往白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尒
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何多度弟子不能一一教授
彼以不被教授故不染威儀著衣不齊整

言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
順行所不應為云何多度弟子不能一一教授
彼以不被教授故不染威儀著衣不齊整
乞食不如法處處受不淨食或受不淨飲食
在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時諸比丘見已問言汝等何以不染威
儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨
食受不淨飲食在小食大食上高聲大喚如婆羅
門聚會法彼即報言我是安隱比丘弟子
師不教授我故耳尒時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責少
隨比丘言汝云何多處弟子不能一一教
授乃至具足戒滿十二臘得與依止尼
教授彼以不被教授故不染威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨飲食受不淨
飲食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責少隨比丘
尼言汝云何多處弟子不能一一教授
乃至具足戒滿十二臘得與依止尼教
授彼以不被教授故不染威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨飲食受不淨
飲食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
安隱比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何多處弟子
不能一一教授彼以不被教授故不染威
儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨飲食在小食大食上高聲大
喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問
言汝等何以不染威儀著衣不齊整乞
食不如法處處受不淨食受不淨飲食
在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安
隱比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何多處弟子
不能一一教授彼以不被教授故不染威
儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨飲食在小食大食上高聲大
喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問
言汝等何以不染威儀著衣不齊整乞
食不如法處處受不淨食受不淨飲食
在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
安

諸比丘尼聞世尊制戒聽授具足戒彼便在
尼衆中與受具足戒經宿已方往比丘僧中
而不與受具足戒者中間或得盲瘖瘖瘂
及餘種種諸病毀辱衆僧時諸比丘尼聞其
*中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責諸比丘尼言世尊制戒聽度堅法學云何
乃度盲瞎瘖瘂瘖瘂及餘種種病毀辱衆
僧嫌責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何乃度諸盲瞎瘖瘂及餘種
種病毀辱衆僧以无數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處罪和犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼應即日受具足
戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波
逸提比丘尼義如上比丘與
戒即日諸比丘僧中受具足戒彼比丘尼與
受具足戒經宿已方諸比丘僧中受具足戒
波逸提是謂為犯不犯者即日與授具足戒
即日往比丘僧中受具足戒若欲往受具足
戒彼病若永隆道斷若有惡獸難若賊難若
*永大長若為强力者所執若被繫閉著牢
梵行難不得即日往詣比丘衆中无犯无犯
者嫌和未制戒處狂心亂痛所逼
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
比丘尼教授日不往受教授時諸比丘尼開
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責諸比丘尼言汝等教授日云何不往
受教授即日諸比丘尼言汝等教授日不來入衆中受教授
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等教授日不來入衆中受教授
以樂數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處罪和犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼教授日不往受教授者波逸
提如是世等與比丘尼結戒時諸比丘僧中
佛事法事僧事戒瞻病事佛言聽為授
自今已去當如是說戒若比丘尼不病不往受教
授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不往受

佛事法事僧事或瞻病事佛言聽爲授
自今已去當如是說或苦比丘尼不病不往受教
一授者波逸提比丘尼義如上說比丘尼
授者波逸提比丘尼義如上說比丘尼不往受
教授除餘事波逸提比丘尼突吉羅是謂爲
*
教授除餘事波逸提比丘突吉羅是謂爲
犯不犯者教授時往受教授佛法僧事故
犯不犯者教授時往受教授佛法僧事故
瞻視病至罽授无犯者彙初未制或癡
瞻視病至罽授无犯者彙初未制或癡
狂心亂痛惱所逼
狂心亂痛惱所逼
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比
丘尼開世尊制或臨諸比丘尼僧事平旦往
丘尼開世尊制或臨諸比丘尼僧事平旦往
比丘僧求教授而彼比丘尼不往求教授時
比丘僧求教授而彼比丘尼不往求教授時
諸比丘尼開其中有少欲知足行頭陀樂
諸比丘尼開其中有少欲知足行頭陀樂
學或起惡慨者嫌責諸比丘尼言汝等爾世尊
學或起惡慨者嫌責諸比丘尼言汝等爾世尊
制或臨比丘尼僧平旦往求教授而
制或臨比丘尼僧平旦往求教授而
諸比丘尼開其中有少欲知足行頭陀樂
諸比丘尼開其中有少欲知足行頭陀樂
學或起惡慨者嫌責諸比丘尼言汝等爾世尊
學或起惡慨者嫌責諸比丘尼言汝等爾世尊
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸
比丘尼言汝等所爲非非威儀非沙門法
比丘尼言汝等所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何汝等不往
非淨行非隨順行所不應爲云何汝等不往
僧中求教授以无數方便呵責已告諸比
僧中求教授以无數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏慶幸初犯或白令
丘此比丘尼多種有漏慶幸初犯或白令
已去與比丘尼結或集十句義乃至毒法久
已去與比丘尼結或集十句義乃至毒法久
住欲說或者當如是說若比丘尼半月應往
住欲說或者當如是說若比丘尼半月應往
比丘僧中求教授而彼一切盡往求以是故彙便
比丘僧中求教授而彼一切盡往求以是故彙便
如上世尊有如是教比丘尼半月應往比丘
如上世尊有如是教比丘尼半月應往比丘
僧中求教授若不求者波逸提比丘尼或
僧中求教授若不求者波逸提比丘尼或
丙亂佛言不應一切往聽差一比丘尼爲比
丙亂佛言不應一切往聽差一比丘尼爲比
丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白二羯
丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白二羯
磨應如是差衆中當差堪能辯廳者堪
磨應如是差衆中當差堪能辯廳者堪
作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽差某
作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽差某
甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求
甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求
教授白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼
教授白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼
爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸
爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸
大姊忍僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半
大姊忍僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半
月往比丘僧中求教授者默然不忍者說
月往比丘僧中求教授者默然不忍者說
僧已忍差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月
僧已忍差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月
往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如
往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如
是持彼猶行无譏聽爲讓故差二三比丘尼
是持彼猶行无譏聽爲讓故差二三比丘尼
共行彼會往大僧中礼僧足已曲身低頭合
共行彼會往大僧中礼僧足已曲身低頭合
掌作如是說比丘尼僧和合礼比丘僧足求
掌作如是說比丘尼僧和合礼比丘僧足求
教授如是第二第三說時彼比丘尼待僧說
教授如是第二第三說時彼比丘尼待僧說
或竟經久住乃疲極佛言不應余聽第一天
或竟經久住乃疲極佛言不應余聽第一天
比丘便去世尊既聽羯授彼便羯授爲比丘
比丘便去世尊既聽羯授彼便羯授爲比丘
如上世尊有如是教比丘尼半月應往比丘

教授如是第二第三說時彼比丘尼侍僧說
或竟經久住或疲極佛言不應余聽暫一夫
比丘便去世尊既罷授彼便罷授暮比丘
*
佛言不應余便彼罷授遣行者佛言不應
余彼罷授病者佛言不應余彼罷授无智惠
者佛言不應余彼既罷授已明日不往問佛
言應往問可爾比丘應期往比丘尼應期
来迎比丘期往而不往者突吉羅比丘尼期迎
而不迎者突吉羅若比丘尼開教授事未當
半由旬迎在寺內供給所須洗浴具若羹粥
飲食藥乃至供養若不者突吉羅若比丘僧
盡病應遣信往礼拜問訊若別衆若不和合
若衆不滿盡遣信往礼拜問訊若衆和合盡
遣信往礼拜問訊若比丘尼開其中有少欲知足
慚愧者樂喜諸比丘尼聞已往比丘僧中說三事白
或聽比丘尼夏安居竟往大僧中說三事白
尼衆不和合若衆不滿亦當遣信往礼拜問
訊若不往者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯
犯者半月往大僧中求教授今日若明日問訊
比丘期而比丘尼期而素欲門教授至素
由旬迎在寺內供給洗浴具飲食羹粥藥乃
以此供養若大僧有病應遣信往礼拜問訊
若別衆若不和合若衆不滿遣信往礼拜問訊
訊若比丘尼僧病若別衆若不和合若衆

*
以此供養若大僧有病應遣信往礼拜問訊
若別衆若不和合若衆不滿遣信往礼拜問
訊若比丘尼僧病若別衆若不和合若衆
應歡喜若為強力者所執若
被繫閉命難梵行難如是衆難不遣信問
訊者无犯无者最初求制或廣狂心亂痛惱
所逼
余時薩伽婆在舍衛國林樹給孤獨園時諸
比丘尼聞世尊制或聽比丘尼夏安居竟應
往比丘僧中說三事自恣見聞疑然此諸比丘
尼不往至大僧中說三事自恣見聞疑時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
或知慚愧者嫌責諸比丘尼言云何世尊制
或聽比丘尼夏安居竟往大僧中說三事自
恣而此諸比丘尼不往說自恣罪即与說
落見聞疑而法等不往說自恣見聞疑
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘
僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼夏
安居竟應往大僧中說三事自恣見聞疑
何不往以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有過應最初犯或自今已去與比
丘尼僧病若別衆若不和合若衆

如居竟應往大僧中說三事自恣見聞疑云
何不往以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處戒初犯或白今已去與比

*

丘尼結戒集十句義乃至法久住廣說或
者當如是說若比丘尼僧夏安居竟應往比
丘僧中說三事自恣見聞疑時諸
比丘尼盡往大僧中說自恣內亂佛言不應
盡往自今已去聽差一比丘尼為比丘尼淨
故往比丘僧中說三事自恣見聞疑作白二
羯磨衆中當差堪能羯磨者如上書作如
是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某
甲比丘尼為比丘尼僧往大僧中說三事自
恣見聞疑白如是大姊僧聽今僧差某甲比
丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣
見聞疑誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比
丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者
默然不忍者說衆僧已忍差某甲比丘尼為
比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧
忍默然故如是持汝憍行无譏為讃故應

差二三比丘尼為伴至大僧中礼僧足已面
住比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧
忍默然故如是持汝憍行无譏為讃故應

*

頭合掌作如是說比丘尼僧夏安居竟比丘
尼僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞
疑大德慈愍語我我若見罪當如法懺悔如
是第二第三說故即比丘僧自恣日便自恣布
告彼經佛言不應尒比丘僧十四日自恣比丘
尼僧十五日自恣若大僧病若別衆衆不
和合若衆不滿比丘尼應遣信礼拜問訊
不者突吉羅若比丘尼衆病若別衆若衆不
和合衆不滿比丘尼亦當遣信礼拜問訊不
者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者比
丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼
說三事自恣見聞疑若比丘十四日自恣比丘
尼十五日自恣比丘僧病若別衆若衆不
和合若衆不滿比丘尼應遣信往礼拜
問訊比丘尼衆病乃至衆不滿亦應遣信礼
拜問訊若水陸道斬若賊惡獸難河水漂
長若命難梵行難若為強力者所執若不能
問訊一切无犯无犯者最初未制或癡狂心亂
痛惱所纏

長者令難陀行難者為強力者所執者不往
問訊一切无犯无犯者罪初未制或癡狂心亂
痛惱所纏

＊

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
比丘居在無比丘處夏安居教授日無受教
捨處有所疑無可諮問時諸比丘居開中有
多欲知足行頭陀樂學或知慚愧者嫌責諸
比丘居云何乃在無有比丘處夏安居教授
日無受教授處若有所疑事而無可諮問處
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此緣
集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何乃於無比丘處夏安居乃至有所疑
事而無可諮問罪以無數方便呵責已告諸
比丘此比丘居多種有漏處罪初犯或自念
去與比丘居結或集十句義乃至舍法久住欲
說或舍如是說者波逸提比丘突吉
羅是謂為犯
羅或叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者有比丘處夏安居若餘比丘僧夏安居
其間命過者若遠行去若休道或為賊所將
去或為惡獸所害或為水所漂無犯無犯者

＊

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍
衛城中有一多知識比丘居命過後有比丘
尼於比丘所住寺中為起塔諸比丘尼數來
詣寺住立言語慇懃或啼或悲或唱或非或笑者或自
莊嚴身者遂亂諸坐禪比丘時有長老舍利
羅衆坐禪比丘居去後即白往壞其塔除
棄著僧伽藍外時彼比丘尼開舍利羅壞其
塔除棄皆執力杖凡石來欲打擲時舍利羅
即以神足飛在虛空時諸比丘居開中有多
欲知足行頭陀樂學或知慚愧者嫌責諸比
丘居汝云何乃欲持刀杖凡石打舍利羅即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣
集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何乃持刀杖凡石欲打比丘以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘居多種有漏處罪初
犯或自今已去與比丘居結或集十句義乃
至廣法久住欲說或者當如是說者比丘居

何方持刀杖瓦石欲打比丘以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處報和
犯或自今已去與比丘尼結或集十句義乃
至盡法久住欲說或者當如是說若比丘尼
※ 入比丘僧伽藍中若波逸提如是世尊與比
丘尼結或諸比丘尼亦不知有比
丘若比丘後方知有比丘或有作波逸提悔
若者或有疑者不知者無犯佛言自今已去當
如是結或若比丘尼知有比丘寺入者波逸
提如是世尊與比丘尼結或欲求教授不
知從何求有疑欲問不知從誰問不敢入寺
佛言自今已去應白然後入寺彼欲礼佛塔
聲聞塔佛言欲礼佛塔聲聞塔應咳嗽外餘
若須白已入自今已去當如是說或若比丘尼
知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提比丘
尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍不白
而入門者波逸提一脚在門內一脚在門外
方便欲入若與入而不入者一切突吉羅比
丘突吉羅或乃至五法久住欲說或者當

而入門者波逸提一脚在門內一脚在門外
方便欲入若與入而不入者一切突吉羅比
丘突吉羅或乃至五法久住欲說或者當如是說
※ 諸為犯不犯者先不知若無比丘尼與
礼拜佛塔聲聞塔餘者白已入若未受戒
若欲問法來入若教請若通事中通或在中
止宿或為強力者所將去或被擊閉將去
或命難梵行難無犯無犯者僧和未制
或復狂心亂痛所逼百一
本特婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長
老難陀尼在後行次特鉢入舍
衛城乞食時諸比丘尼見已如此罪事言
此弊惡下賤之師種種呵責諸比丘
世尊世尊以因緣集比丘僧呵責諸比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等如此罪事以無數
方便呵責已告諸比丘從今已去與比丘尼結或集十
句義乃至五法久住欲說或者當如是說若

方便呵責已告諸比丘能令比丘尼多種有漏
覆罪初犯或自今已去與比丘尼結或集十
句義乃至正法久住欲說或者當如是說若
*比丘尼嗔比丘尼說如上罵
者下賤麤惡種姓下賤作業下賤
若說犯罪若說汝有如是如是結使或腦他
所諱彼比丘尼種類罵比丘乃至說他所諱
說而了了者波逸提不了了者突吉羅
比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若疑突語若癡狂心亂痛
眾初未制或癡狂心亂痛所惱
余時婆伽婆在釋翅搜迦毗羅國尼拘律園
中時跋陀羅迦毗羅比丘尼身生癰使男子
破之此比丘尼身細爇如兩身無異時男子
手觸身擊細滑生染著使前捉欲壞其皮
行即便高聲言勿余勿余時左右比丘尼聞其
聲皆來問言向何故大喚罪即具說田緣時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者嫌責跋陀羅迦毗羅言云何比丘
尼乃使男子破癰罪即白諸比丘諸比丘尼多種有漏覆罪
淨行非隨順行所不應為云何喜鬪諍斷已
懷恨經宿或更罵詈尼眾罪以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏覆罪初
犯或自今已去與比丘尼結或集十句義乃
至正法久住欲說或者當如是說若比丘尼
喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚不喜罵比
丘尼眾者波逸提比丘尼義如諍有四種如
上眾者四至若過四至彼比丘尼喜鬪諍
經宿後罵比丘尼眾說而了了者波逸提不
了了者突吉羅比丘尼眾說而了了者突吉羅或又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者戲笑語
若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說
彼無犯無犯者眾初未制或癡狂心亂痛
惱所經

聲皆來問言向何故大喚哭耶即具說因緣時
諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責跋陀羅趣跋陀羅言云何比丘
尼乃使男子破壞罪即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋陀
羅趣此羅比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何使男
子破身壞戒以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處嚴飾犯戒自令已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘尼身生瘡不種種
創不白衆不餘人輒使男子破差裹者波逸
一波逸提比丘突吉羅是謂為
羅戒又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者白衆僧使男子破瘡若創若裹若
為強力者所執無犯無犯者嚴衆制戒
瘡在心亂痛煩所纏如
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
一居士欲辦具飲食請比丘尼僧即於其夜
辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時
舍衛城中浴節會日諸居士各各持飯就板

疑魚尸內來就僧伽藍中與諸比丘尼
丘尼受此施食食已然後方論居士家食時
居士手自斟酌美飯與諸比丘尼諸比丘尼
言止止居士不須多著居士報言我所以辦
是此種種多美飯食至別一器內者當為何
美故可為諸我無有信心而不食何美
我實有信心比丘尼報言我等不以此事
是節會諸居士各各持飯趣就飯魚互內
種種美食來詣僧伽藍中與諸比丘尼我等
先已食以是故少受可時諸居士皆共譏嫌
言此比丘尼不知厭足外自稱言我知正法
如是何有正法云何先受我請已復受他種
種飲食食已後方受我食時請比丘尼開其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘尼言汝等云何先受居士請復受
餘食即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼僧即於其夜
非非威儀非沙門法非淨行隨順行所不
應為云何先受居士請後復受餘食罪以無

此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行隨順行所不
應為云何先受尼師壇後復受餘食犯捨
墮

*

數有便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏屋罪應犯或自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼先受請若足食已後食飽飯趣軌飯
魚肉若由者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
先受請若足食已後食飽飯趣軌飯魚肉
食一咽一波逸提比丘波逸提或是摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者愛非正
食請若不滿足食請若先不被請若即於食
上更得食若於其家受前食後食後食無犯無
犯者罪初未制戒起狂心亂痛惱呵鍾
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
提舍比丘尼是安隱比丘尼弟子彼有知識
檀越家安隱比丘尼語提舍比丘尼言可共
往至檀越家報言欲往可余二人俱往安隱
比丘尼衣服齊整不失威儀攝越見已生歡
喜心以此歡喜心便與供養時安隱比丘尼
食後還至僧伽藍中語提舍比丘尼言此檀
越多信樂好施供養於汝所為非非
如心便作是語檀越萬信好施供養於汝時

食後還至僧伽藍中語提舍比丘尼言此檀

作是言是汝愚越舊信於汝若戲笑語若
疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼
無犯無犯者罪初未制戒癡狂心亂痛惱所
* 經 百十九 四張

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌
言此比丘尼等不知慚愧犯不淨行外自稱
言我知正法如是有何正法乃以香塗摩身
如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有
多欲知足行頭陀樂學戒心惡悔者嫌責六
羣比丘尼言汝等云何乃以衆香塗摩身邪
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六羣比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何比丘尼以香塗摩身以無數方便呵
責已告諸比丘此六羣比丘突吉羅是謂為犯不
最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼以香塗摩身者波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘突吉羅
戒乃摩挲沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者戒時有如是病戒為強力者所欺無犯
無犯者罪衆未制戒癡狂心亂痛惱所

彼比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘突吉羅
戒乃摩挲沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者戒時有如是病戒為強力者所欺無犯
無犯者罪衆未制戒癡狂心亂痛惱所

* 百十 五張

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼以胡麻澤塗摩身諸居士見皆共譏嫌
言此比丘尼等不知慚愧犯不淨行外自稱
言我知正法如是有何正法乃以胡麻澤塗摩身
猶言我知正法如是有何正法去何持胡麻
澤塗身如似婬女賊女婦女時諸比丘尼聞中有多
欲知足行頭陀樂學戒心惡悔者嫌責六羣
比丘尼言汝等云何乃以胡麻澤塗摩身即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘
僧呵責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非
非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何
比丘尼乃以胡麻澤塗摩身邪以無數方便呵
責已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處罪
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼以胡麻澤塗摩身者波逸提比丘尼義
如上彼比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
比丘突吉羅戒乃摩挲沙彌沙彌尼突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病或為強

尼以胡麻澤塗摩身者波逸提比丘尼義
如上說比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
比丘尼是言我知佛所說法行淫欲非障道
是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者
所執無犯無犯者謂初未制或癡狂心亂痛
惱所纏

*

佛所繫一百七十二

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼使諸比丘尼按摩身諸居士見皆
共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法乃使諸比丘
尼按摩其身如以婬女賊女無異時諸比丘
尼聞中有多欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六羣比丘尼尼言汝云何乃使諸比丘
尼按摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六羣比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何比丘尼乃使諸比丘
尼按摩其身以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處罪初犯或自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩
身者波逸提比丘尼義如上說比丘尼使

*
比丘尼塗摩身者波逸提比丘尼義
如上說比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
比丘尼是言我知佛所說法行淫欲非障道
是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者
所執無犯無犯者謂初未制或癡狂心亂痛
惱所纏

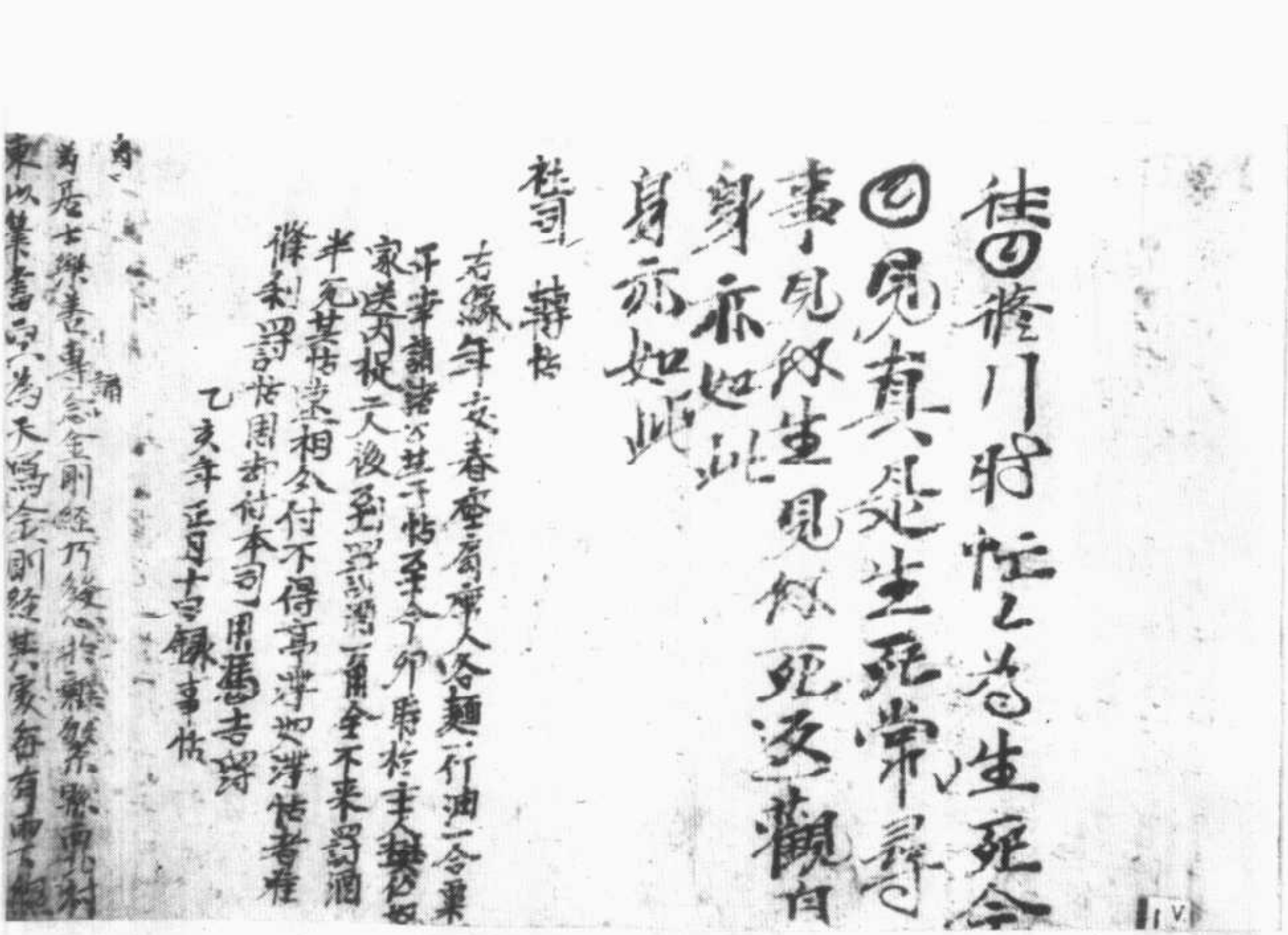
佛所繫一百七十二

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼使諸比丘尼按摩身諸居士見皆
共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法乃使諸比丘
尼按摩其身如以婬女賊女無異時諸比丘
尼聞中有多欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六羣比丘尼尼言汝云何乃使諸比丘
尼按摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六羣比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何比丘尼乃使諸比丘
尼按摩其身以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處罪初犯或自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩
身者波逸提比丘尼義如上說比丘尼使比

者當如是說若比丘尼使式叉摩那塗摩身
者波逸提比丘尼義如上說比丘尼使式叉
摩那塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
或有如是痛或為强力者所執无犯无犯者當
初未制式癡狂心亂痛惱所纏 一百五
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼使白衣婦女塗摩其身時諸居士見皆共
嫌嫌言此六羣比丘尼不知慚愧犯梵行使
沙弥尼塗摩其身如似婬女賊女無異時諸
比丘尼聞中有多欲知足行頭陀樂學或知
慚愧者嫌責六羣比丘尼言汝等云何使白
衣婦女塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白
世等世等以此因緣集比丘僧呵責六羣比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何比丘尼使白衣婦女
塗摩其身以无數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏慶罪初犯式自今已去與
比丘尼結式集十句義乃至盡壽應說式
者當如是說若比丘尼使沙弥尼塗摩身者
波逸提比丘尼義如上說比丘尼使沙弥尼
塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有
有如是痛或為强力者所執无犯无犯者當
初未制式癡狂心亂痛惱所纏 一百五

W→T1428 22/770A15

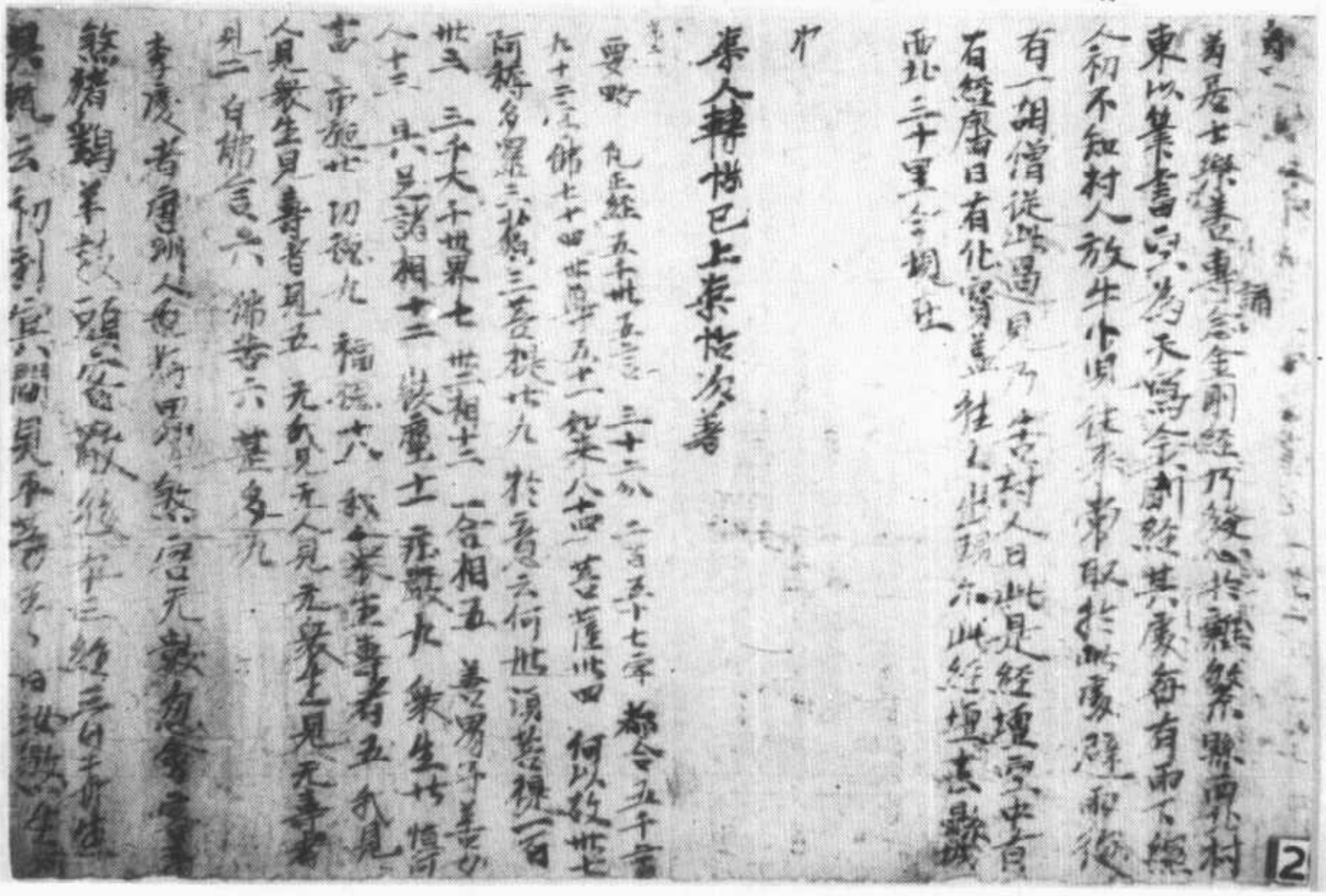
斯四〇三七號 / 禪門祕要決　禪月大師讚念法華經　轉經後迴向文

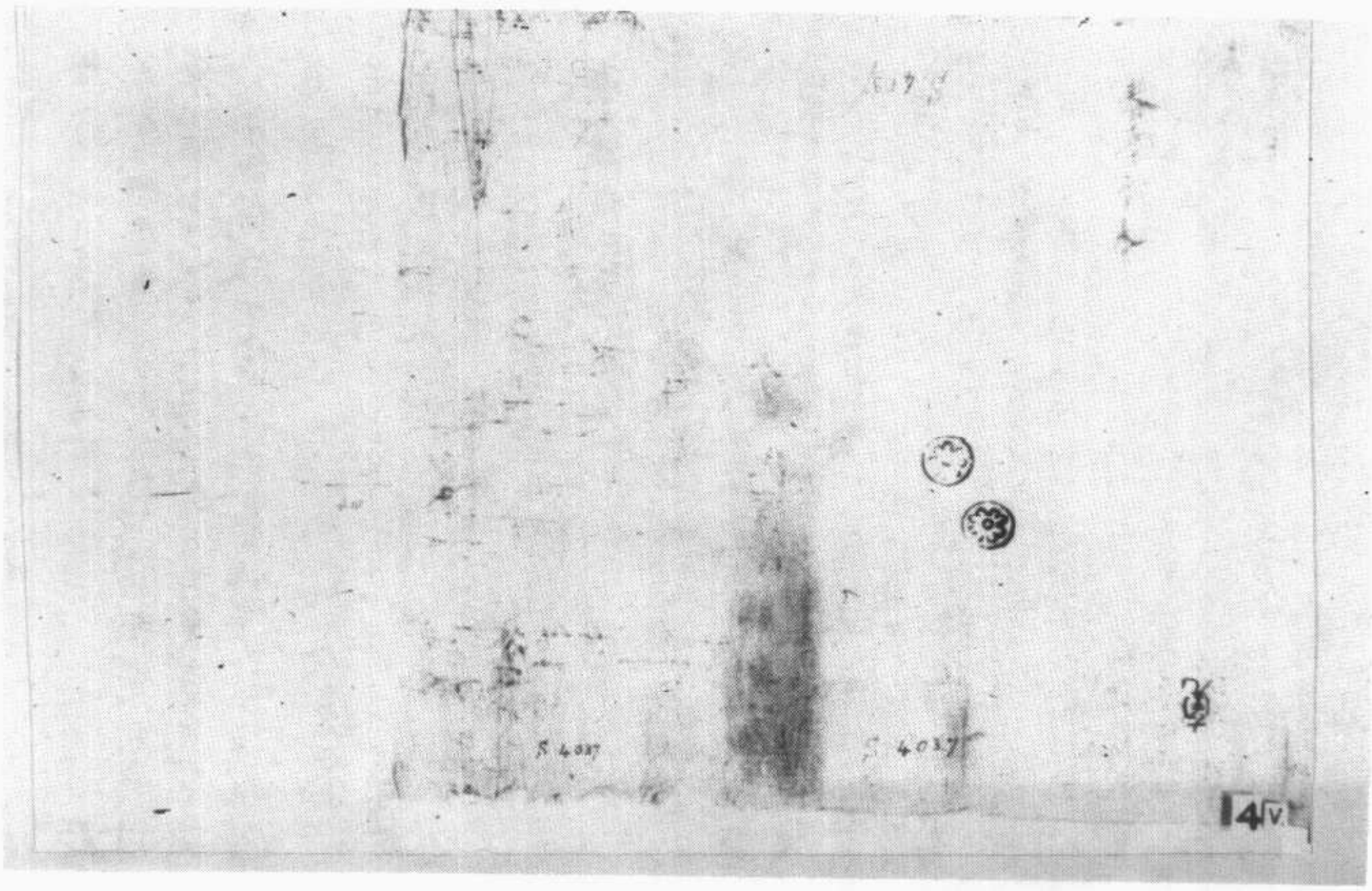


斯四〇三七號背面　詩禪　斯四〇三七號背面　社司轉帖

斯四〇三七號背面　持誦金剛經靈驗功德記

斯四〇三七號背面▼　略要　斯四〇三七號背面▼　冥報故事



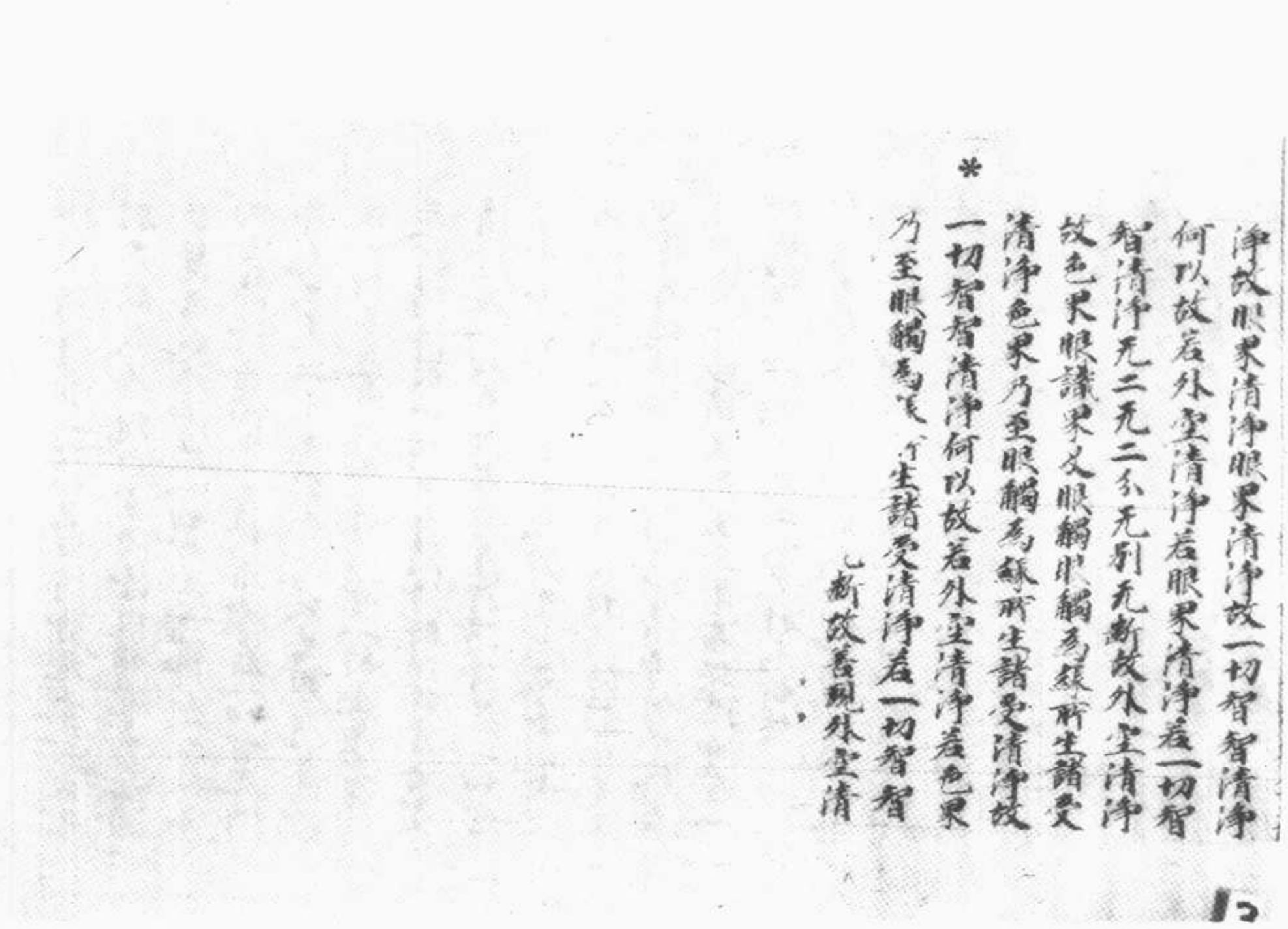


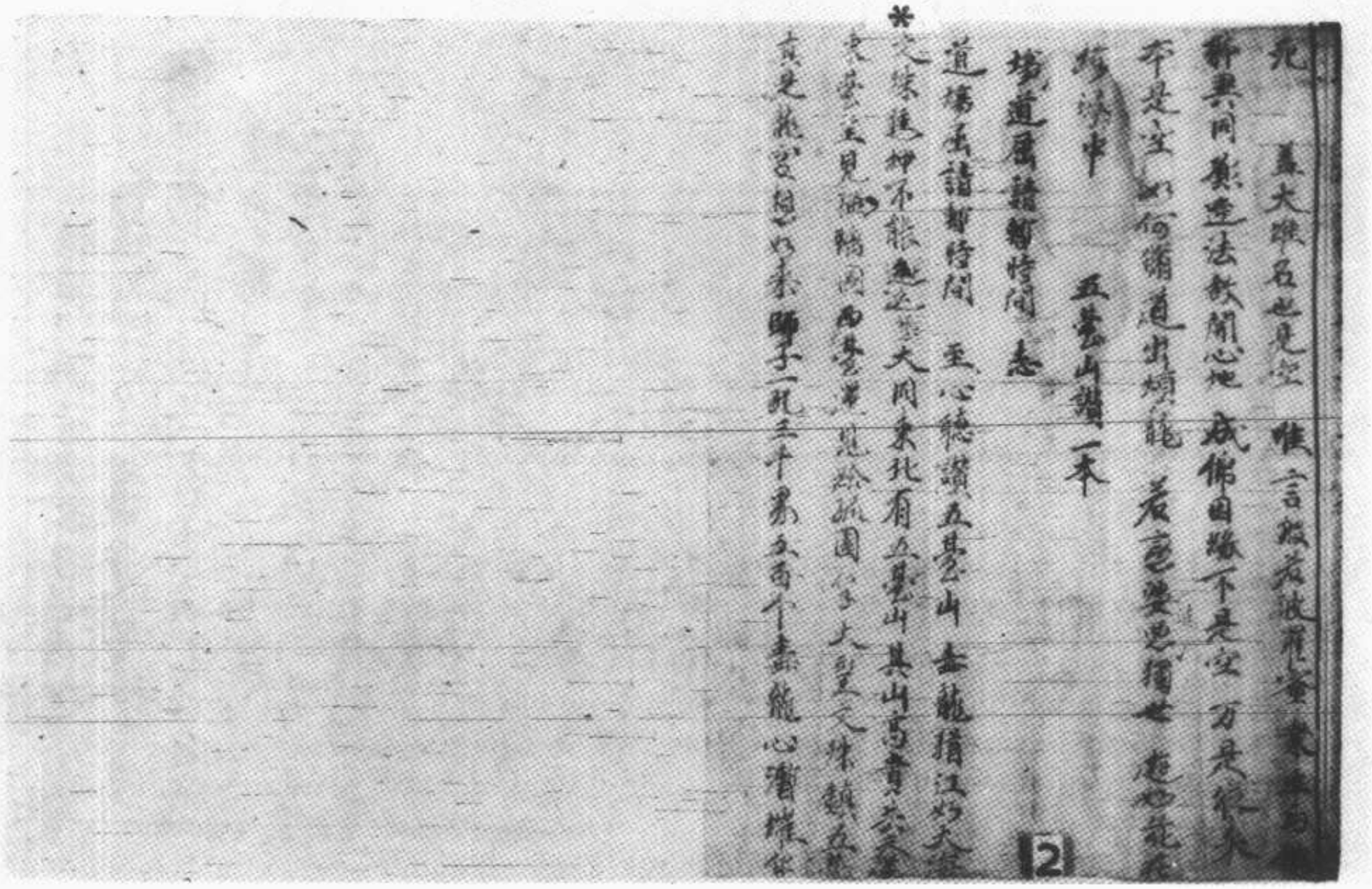
漢果清淨若一切智智清淨无二分无
別无斷故善現內空清淨故偏覺菩提清淨
獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
內空清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現內空清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現內空
清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上
正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
內空清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故
復次善現外空清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若色清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
外空清淨故聲香味觸法界清淨聲香味觸
法界清淨故一切智智清淨何以故若外
空清淨若聲香味觸法界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現外空清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若眼界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故外空清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若色界

S -> T220 6/34c9
W -> 6/404 20n22

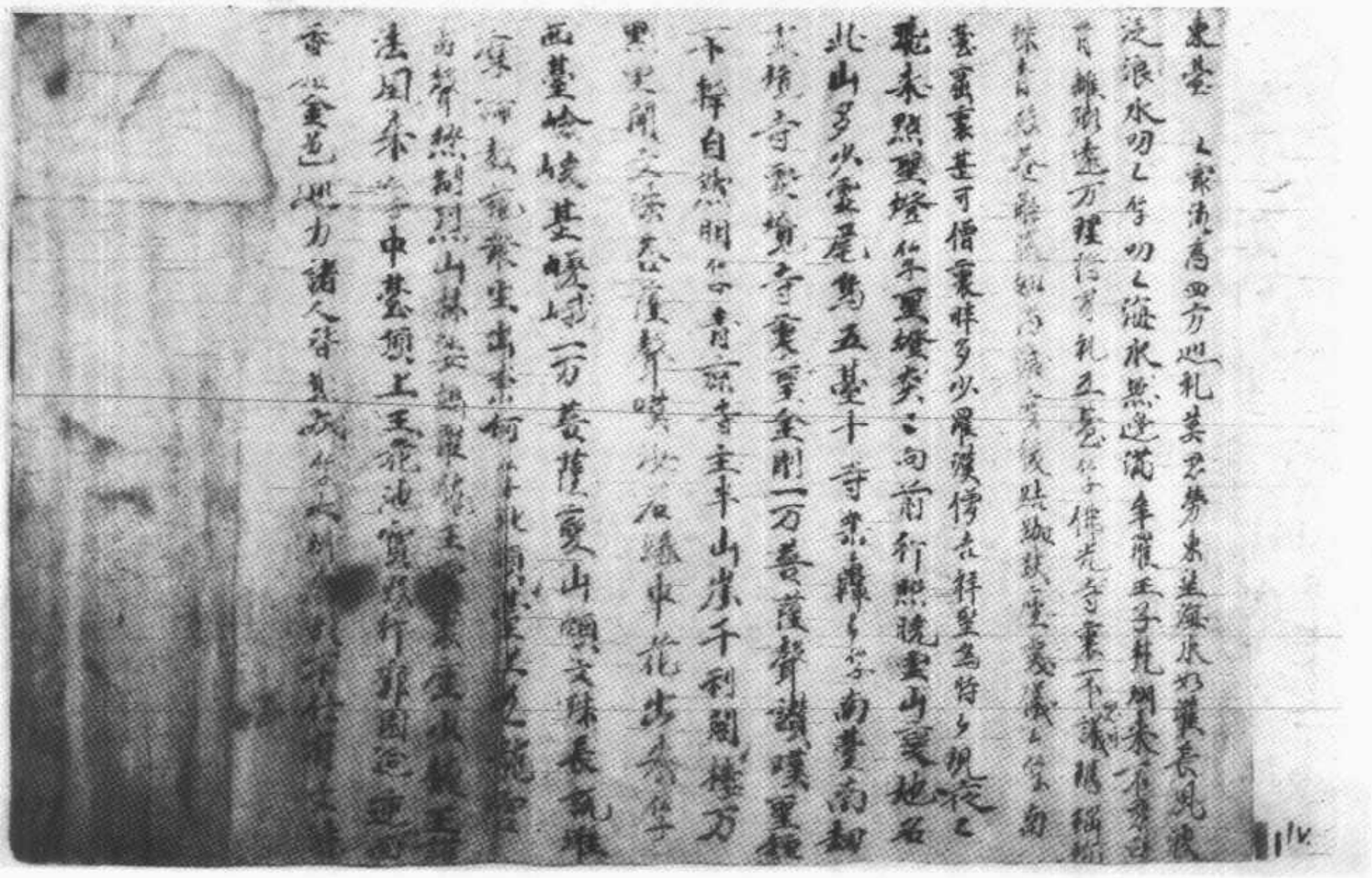
*

故一切智智清淨何以故若外空清淨若
想行識清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現外空清淨故眼界清淨
界清淨故一切智智清淨何以故若外空清
界清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故外空清淨故耳鼻舌身
意界清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若耳鼻舌身意界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現內空清淨
故色界清淨色界清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若色界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故內空清淨故
聲香味觸法界清淨聲香味觸法界清淨故
一切智智清淨何以故若內空清淨若聲香
味觸法界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故內空清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切智智清淨何以故若內空清淨
若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故內空清淨故色界眼識界及眼
觸為緣所生諸受清淨色界眼識界及眼觸
為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若內空清淨若色界眼識界及眼觸為緣
所生諸受清淨若色界眼



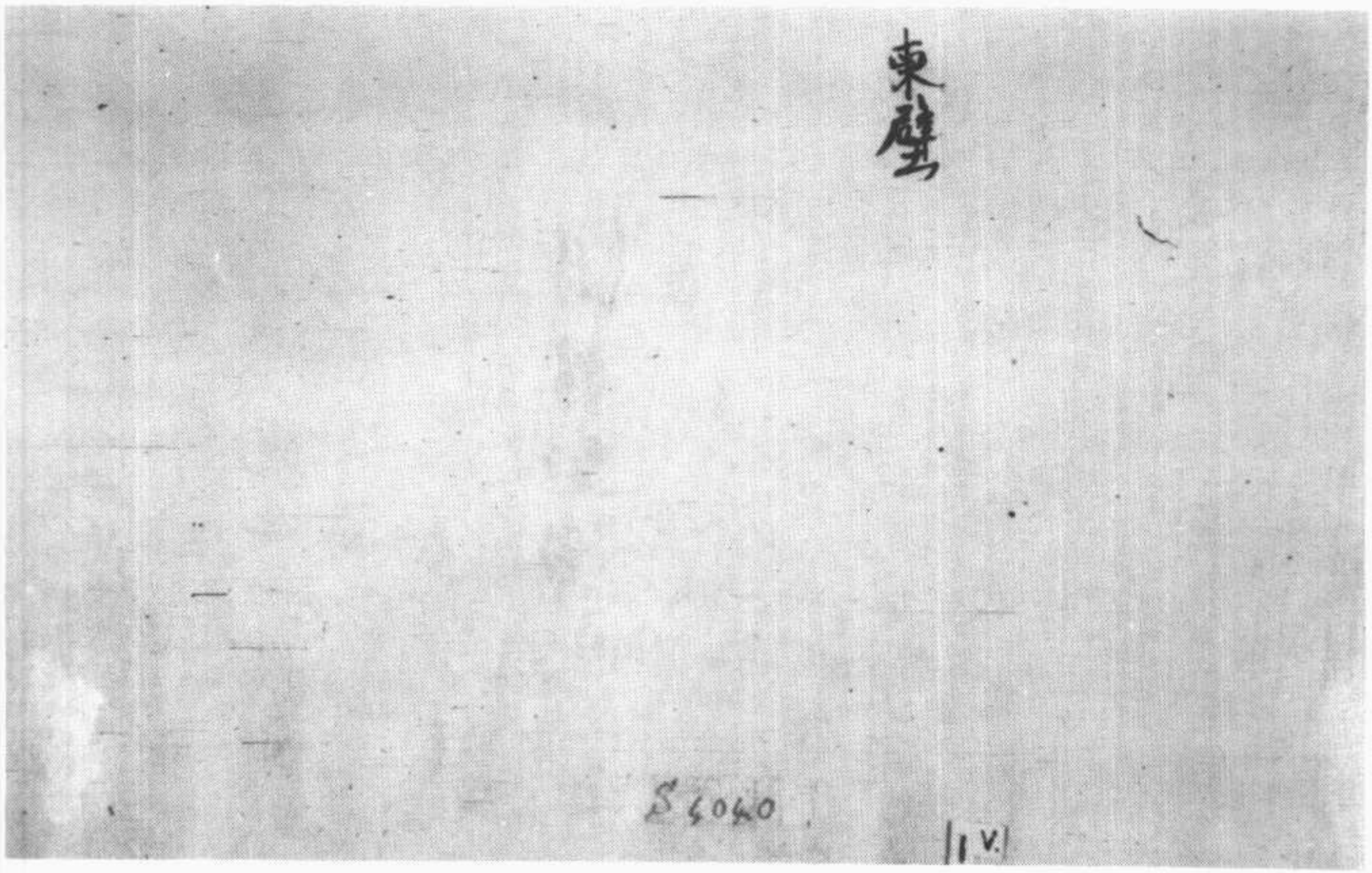


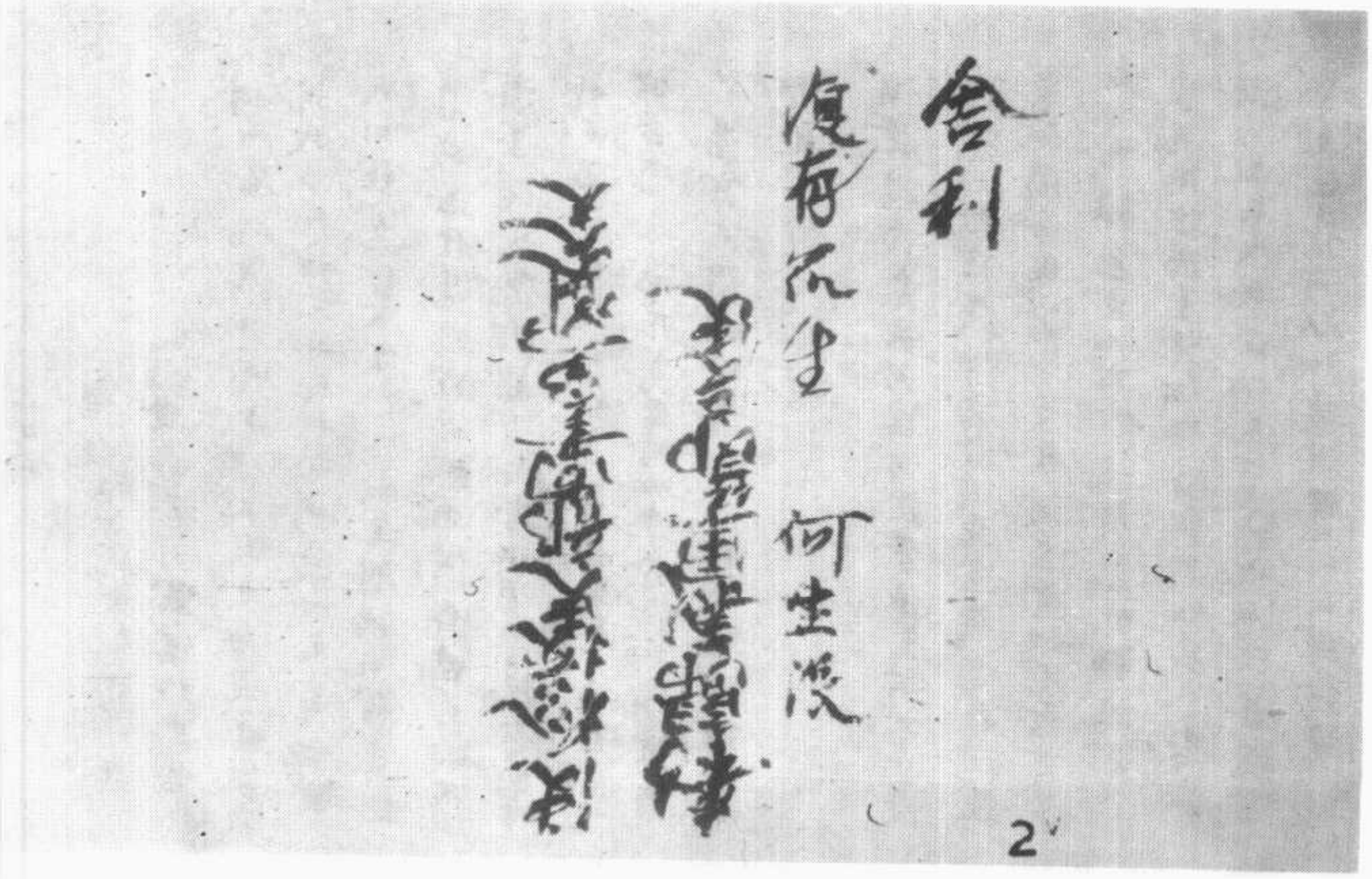
本一讚山臺五　號九三〇四斯



T80 No.

（經別差報業說者長迦首為佛見參、擬）經報業說佛　號〇四〇四斯


東壁
S 4040
11 V.


舍利
復有不少 何
2

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
*須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
*爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來說非微塵是名
世界非一合相如來說一合相則非一合相
須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人
貪著其事
*須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不世尊
是人不解如來所說義何以故世尊說我見
人見衆生見壽者見則非我見人見衆生見
壽者見是名我見人見衆生見壽者見
*須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法
應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相
*須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩提心者持
於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼何況盡能書寫受持讀誦須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱無有邊
功德如來為發大乘者說為發最上乘者說
為樂小法者說
*若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人
悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊
不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿
耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小
法者著我見人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處
若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養
當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以
諸華香而散其處
*復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提我念過去無量阿僧祇劫於
然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛
悉皆供養承事無空過者若復有人於後末
世能受持讀誦此經所得功德於我所供養
諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數
譬喻所不能及
*須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀
誦此經所得功德我若具說者或有人聞心
則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可
思議果報亦不可思議
*爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心
*佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心
所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若非
有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之
如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得
滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相
衆生相壽者相則非菩薩
*復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所
謂不住色布施不住聲香味觸法布施
*須菩提菩薩但應如所教住
*須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言
須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王
則是如來
*佛告須菩提若善男子善女人於此經乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多
*須菩提白佛言世尊佛說如是甚深經我從昔
來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復
有人得聞是經信心清淨則生實相當知是
人成就第一希有功德世尊是實相者則是
非相是故如來說名實相
*世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信
解受持是人則為第一希有何以故此人無
我相人相衆生相無壽者相所以者何我相
即是非相人相衆生相壽者相即是非相何
以故離一切諸相則名諸佛
*佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜
*須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何
以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我
於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨
*須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於
爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅
三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬
如有人身須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
*須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
*爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來說非微塵是名
世界非一合相如來說一合相則非一合相
須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人
貪著其事
*須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不世尊
是人不解如來所說義何以故世尊說我見
人見衆生見壽者見則非我見人見衆生見
壽者見是名我見人見衆生見壽者見
*須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法
應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相
*須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩提心者持
於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼何況盡能書寫受持讀誦須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱無有邊
功德如來為發大乘者說為發最上乘者說
為樂小法者說
*若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人
悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊
不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿
耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小
法者著我見人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處
若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養
當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以
諸華香而散其處
*復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提我念過去無量阿僧祇劫於
然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛
悉皆供養承事無空過者若復有人於後末
世能受持讀誦此經所得功德於我所供養
諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數
譬喻所不能及
*須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀
誦此經所得功德我若具說者或有人聞心
則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可
思議果報亦不可思議
*爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心
*佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心
所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若非
有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之
如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得
滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相
衆生相壽者相則非菩薩
*復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所
謂不住色布施不住聲香味觸法布施
*須菩提菩薩但應如所教住
*須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言
須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王
則是如來
*佛告須菩提若善男子善女人於此經乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多
*須菩提白佛言世尊佛說如是甚深經我從昔
來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復
有人得聞是經信心清淨則生實相當知是
人成就第一希有功德世尊是實相者則是
非相是故如來說名實相
*世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信
解受持是人則為第一希有何以故此人無
我相人相衆生相無壽者相所以者何我相
即是非相人相衆生相壽者相即是非相何
以故離一切諸相則名諸佛
*佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜
*須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何
以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我
於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨
*須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於
爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅
三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬
如有人身須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
*須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
*爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來說非微塵是名

大般若波羅蜜多經
初分離信解品第四之
善現生者清淨故
波羅蜜多清淨故一切智
生者清淨若布施波羅蜜多清淨
智清淨无二无二分无別无斷故者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
清淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若生者清淨者淨若布施波羅
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故生者清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空清淨本空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二

七十九百一第卷經多蜜羅波若般大　號二四〇四斯

S → T220 5/1054Aq~15
W → 5/1058c25~

自性空清淨本空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若本空乃
至无性自性空清淨故一切智智清淨无二
二分无別无斷故善現生者清淨故一切智智清淨何以故
生者清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
生者清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故生者清淨故法界
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨故法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若生者
淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現生者
清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若苦聖諦
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
聖諦清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
斷故生者清淨故集滅道聖諦清淨何以故若生者清
淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現生者清淨故四靜慮清淨四靜慮清
淨一切智智清淨何以故若生者清淨若四
靜慮清淨若一切智智清淨故四无量四无色定清
別无斷故生清淨故四无量四无色定清

善現生者清淨故四靜慮清淨四無礙慮清
淨一切智智清淨何以故若生者清淨若四
靜慮清淨若一切智智清淨故四无量四无色定清
別无斷故生清淨故一切智智清淨
淨四无量无色定清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若四无量四无色定清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現生者清淨故八解脫清淨八解脫清
淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若
八解脫清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故生者清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若
勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現生者清淨
故四念住清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若四念住清淨若一切
智清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若一切智智清淨无二
分无別无斷故善現生者清淨故空解脫

道支清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若一切智智清淨无二
分无別无斷故善現生者清淨故空解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故生者清
淨故无相无願解脫門清淨故一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現生者清
淨故菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若生者清
淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故生者清淨故五眼清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現生者清淨故六神通清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故生者清淨故六神通清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若

清淨若一切智智淸淨无二无二分无別无斷
故善現生者淸淨故佛十力淸淨佛十力淸
淨故一切智智淸淨何以故善現生者淸淨若
*佛十力淸淨若一切智智淸淨无二无二分无
別无斷故生者淸淨故四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法淸淨故一切智智
无所畏乃至十八佛不共法淸淨故一切智智
淸淨何以故若生者淨淸若四无所畏乃至
十八佛不共法淸淨若一切智智淸淨无二无
二分无別无斷故善現生者淸淨故一切智智
淸淨故一切三摩地門淸淨若无忘失法淸淨若
无忘失法淸淨故一切智智淸淨何以故若生
者淸淨若恒住捨性淸淨故一切智智淸淨
淸淨若一切智智淸淨无二无二分无別无斷
故善現生者淸淨故一切智智淸淨故一切
智智淸淨何以故若生者淸淨若預流果淸
淨故一切智智淸淨无二无二分无別无斷
故善現生者淸淨故一切智智淸淨故一切
智智淸淨何以故若生者淸淨若一切智智
淨无別无斷故生者淸淨故一切智智淸淨
淸淨道相智一切相智淸淨若道相智一切相智
何以故若生者淸淨故道相智一切相智淸
淨若一切智智淸淨故一切智智淸淨无二
无二分无別无斷故

*

无別无斷故生者淸淨故
淸淨道相智一切相智淸淨
何以故若生者淸淨若道相智一切相智淸
淨故一切智智淸淨无二无二分无別无斷故
善現生者淸淨故一切陀羅尼門淸淨又
一切陀羅尼門淸淨故一切智智淸淨何以故
若生者淸淨若一切陀羅尼門淸淨若一切
智智淸淨无二无二分无別无斷故生者
淸淨故一切三摩地門淸淨若一切三摩地門
淸淨故一切智智淸淨何以故若生者淸淨
无別无斷故善現生者淸淨故預流果淸
淨故一切智智淸淨何以故若生者淸淨
淸淨若預流果淸淨故一切智智淸淨无二
无別无斷故生者淸淨故一來不還阿羅漢果
淸淨若一來不還阿羅漢果淸淨何以故
若生者淸淨故一來不還阿羅漢果淸淨
淨若一切智智淸淨无二无二分无別无斷
故善現生者淸淨故獨覺菩提淸淨故一切智智
淨若獨覺菩提淸淨故一切智智淸淨无二
无二分无別无斷故善現生者淸淨故一切

善提清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若獨學善提清淨若一切智智清淨无二分无別无斷故善現生者清淨故一切菩薩摩訶薩行淨清一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若一切智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨故善現生者清淨无二无二分无別无斷故善現生者清淨故諸佛无上正等善提清淨故一切智智清淨何以故若一切智智清淨若善提清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若諸佛无上正等

淨无无二分无別无斷故善現養育者清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何
以故若養育者淨清若耳界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故養育者
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界耳識界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨无二分无別无斷故善現養
育者清淨故鼻界鼻識界及鼻觸為緣
所生諸受清淨鼻界鼻識界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若養
育者清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若香界清淨故一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現養育者
清淨若香界清淨故養育者清淨故一切
智智清淨何以故若養育者清淨若香界
清淨故一切智智清淨何以故若養育者
清淨故舌界舌識界及舌觸為緣所生諸受清
淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若味界
清淨故一切智智清淨何以故若養育者
清淨故身界身識界及身觸為緣所生諸受清
淨觸身界乃至身觸為緣所生諸受清淨若觸
身界清淨故一切智智清淨何以故若養
育者清淨若觸身界清淨故養育者清淨故
一切智智清淨何以故若養育者清淨若
意界清淨故一切智智清淨何以故若養
育者清淨故意界意識界及意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨
若意界清淨故養育者清淨故一切智智清
淨何以故若養育者清淨若意界清淨故
一切智智清淨何以故若養育者清淨故
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一

緣所生諸受清淨法界寿至意觸意
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
養育者清淨故乃至意觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現養育者清淨故地界清淨地界
清淨故一切智智清淨何以故若養育者清
淨若地界清淨若一切智智清淨无无二分
无別无斷故養育者清淨故水火風空識
界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現養育者清淨故无明清淨
清淨何以故若養育者清淨故无明清淨
故一切智智清淨何以故若養育者清淨
識界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現養育者清淨故无明清淨
无明清淨故一切智智清淨何以故若養
育者清淨故內空清淨內空清淨故乃至
无二无二分无別无斷故養育者清淨故
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨故一切智智清淨何以故若養育者清
淨若行乃至无性自性空清淨故一切智
智清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨故布施波羅蜜多清淨故一切智
智清淨何以故若養育者清淨若布施波

至无性自性空清淨若一切智清淨无二
无二分无别无断故善現養育者清淨故
真如清淨真如清淨故一切智智清淨何
以故若養育者清淨若真如清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故養育者
清淨故法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界
清淨故一切智智清淨何以故若養育者
法界乃至不思議界清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无断故善現養育者
者清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故
一切智智清淨何以故若養育者清淨若
若聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故養育者清淨故集滅道聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若養育者
淨何以故若養育者清淨若集滅道
聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故
善現養育者清淨故四靜慮清淨四靜
慮清淨故四無量四無色定清淨若一
切智智清淨何以故若養育者清淨若四

慮清淨故一切智智清淨何以故若養
清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨故一
切智智清淨何以故若養育者清淨若
四无色定清淨四无量四无色定清淨故一
切智智清淨何以故若養育者清淨若
无量四无色定清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現養育者清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若養育者清淨若八解脫
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故養育者清淨故八勝處九次第定十
遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
養育者清淨故四念住清淨四念住清淨
故一切智智清淨何以故若養育者清淨若
四念住清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故養育者清淨故四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃
至八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若
養育者清淨若四正斷乃至八聖道支清淨

五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃
至八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若
養育者清淨若四正斷乃至八聖道支清淨
故若養育者清淨若六神通清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現養育者清淨故空解脫門清淨空解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若養育者
清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故養育者清淨故无相
无願解脫門清淨若无相无願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若養育者清淨若
无相无願解脫門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現養育者清淨
故无忘失法清淨若一切智智清淨何以
故若養育者清淨若无忘失法清淨故
善薩十地清淨若一切智智清淨何以故
若養育者清淨若十地清淨故一切
智智清淨何以故若養育者清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨故五眼清淨五眼
清淨故一切智智清淨何以故若養育者
清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨故六神
通清淨六神通清淨故一切智智清淨何
以故若養育者清淨若六神通清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善

二分无別无斷故養育者清淨六神
通清淨故一切智智清淨何以故若養
育者清淨若六神通清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善
現養育者清淨故佛十力清淨佛十力清
淨故一切智智清淨何以故若養育者
清淨若佛十力清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故養育者清淨故四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切
智智清淨何以故若養育清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現養育
者清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨
故一切智智清淨何以故若養育者清淨
若无忘失法清淨若一切智智清淨无二
分无別无斷故善現養育者清淨故恒住捨性
清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以
故若養育者清淨若恒住捨性清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
養育者清淨故一切智智清淨一切智智
清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨
若一切智智清淨无二无二分无

切智智清淨无二无二分无別无斷善現
*養育者清淨故一切智智清淨一切智智清
淨故一切智清淨何以故若養育者清淨
若一切智智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故養育者清淨故道相智一切相
智清淨道相智一切智清淨相知故一切智智
淨何以故若養育者清淨若道相智一
切相智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現養育者清淨故一切智智
尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智
清淨何以故若養育者清淨无二无二分无
羅尼門清淨若一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門
別无斷故養育者清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若養育者清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若養育
者清淨若預流果清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨故
不還阿羅漢果清淨不還阿羅漢果
清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨
若一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故一切智智清淨何以故若士夫清淨若
一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨

不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果
清淨故一切智智清淨何以故養育者清淨
若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无別
*无別无斷故善現養育者清淨故一切
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切
智智清淨何以故若養育者清淨若獨覺
菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現養育者清淨故一切菩薩
摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨
故一切智智清淨何以故若養育者清淨
一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨
无二无分无別无斷故善現養育者清淨故
諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩
提清淨故一切智智清淨何以故若養育者清
淨若諸佛无上正等菩提清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故
復次善現士夫清淨故色清淨色
一切智智清淨何以故若士夫清淨若色清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故士
夫者清淨故受想行識清淨受想行識清
淨故一切智智清淨何以故若士夫者清淨若
一切智智清淨若一切智智清淨无二无二分无別

夫若清淨故受想行識清淨受想行識
淨故一切智智清淨何以故若士夫若清淨若
想行識清淨若一切智智清淨无二分无別
无斷故善現士夫若清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若士夫清
淨若眼處清淨若一切智智清淨无二分
无別无斷故士夫若清淨故耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智
清淨何以故若士夫若清淨若耳鼻舌身意
處清淨若一切智智清淨无二分无別无
斷故善現士夫若清淨故色處清淨色處
清淨故一切智智清淨何以故若士夫若清
淨若色處清淨无二分无別无斷故善現
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若士夫清淨若耳界
清淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二分无別无斷故
現士夫清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一
切智智清淨何以故若士夫清淨若鼻界
清淨若一切智智清淨无二分无別无斷故
士夫清淨故香界鼻識界及鼻觸為緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨
若香界清淨若一切智智清淨无二分
故士夫若清淨故色界眼識界及眼觸為
緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生

故若士夫清淨若香界乃至鼻界觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二故
无別无斷故善現士夫清淨故味界乃至舌界清淨
若舌界清淨若一切智智清淨何以故若士夫清淨
无斷故士夫清淨故味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
士夫清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二故无別无
斷故善現士夫清淨故身界乃至身觸為緣
所生諸受清淨何以故若士夫清淨若
身界清淨若一切智智清淨无二故无別无
斷故水火風空識界清淨若一切智智清淨
若身界清淨若一切智智清淨无二故无
別无斷故士夫清淨故身界乃至身觸為
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故
若士夫清淨若地界清淨若一切智智清淨
故水火風空識界清淨若一切智智清淨
无二故无別无斷故善現士夫清淨故无明
清淨故一切智智清淨何以故若士夫清
淨若无明清淨若一切智智清淨无二故无
別无斷故士夫清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若士夫清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二故
无別无斷故

淨右无明清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故士夫清淨故行識名色六處
觸受憂取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若士夫清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故

＊大般若波羅蜜多經卷第四百九七

23

S+T262 9/47 A20

敷演阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
即應如此何況一心聽說請誦而於大衆為
人分別如說備行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若尒於法會 得聞是經典 乃至於一偈 隨喜為他說
如是展轉教 至于第五十 展後人獲福 令當尒別之
如有大施主 供給无量劫 具滿八十歲 隨意之所欲
見彼衰老相 髮白而面皺 齒疎形枯竭 念其兄不久
我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實法
世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸應當 深生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
展後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千万劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 令當尒別說
世世无口患 齒不疎黃黑 唇不厚褰缺 面目悉端嚴
舌不乾黑短 鼻高脩且直 額廣而平正 頭與身相稱
為人所喜見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 令當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座

丁巳一S陸 拜先其義運 如說而脩行 其福不可限

W→T262 9/47c8

若故誦僧坊　欲聽法華經　頂史聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

*

妙法蓮華經法師功德品第十九

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是

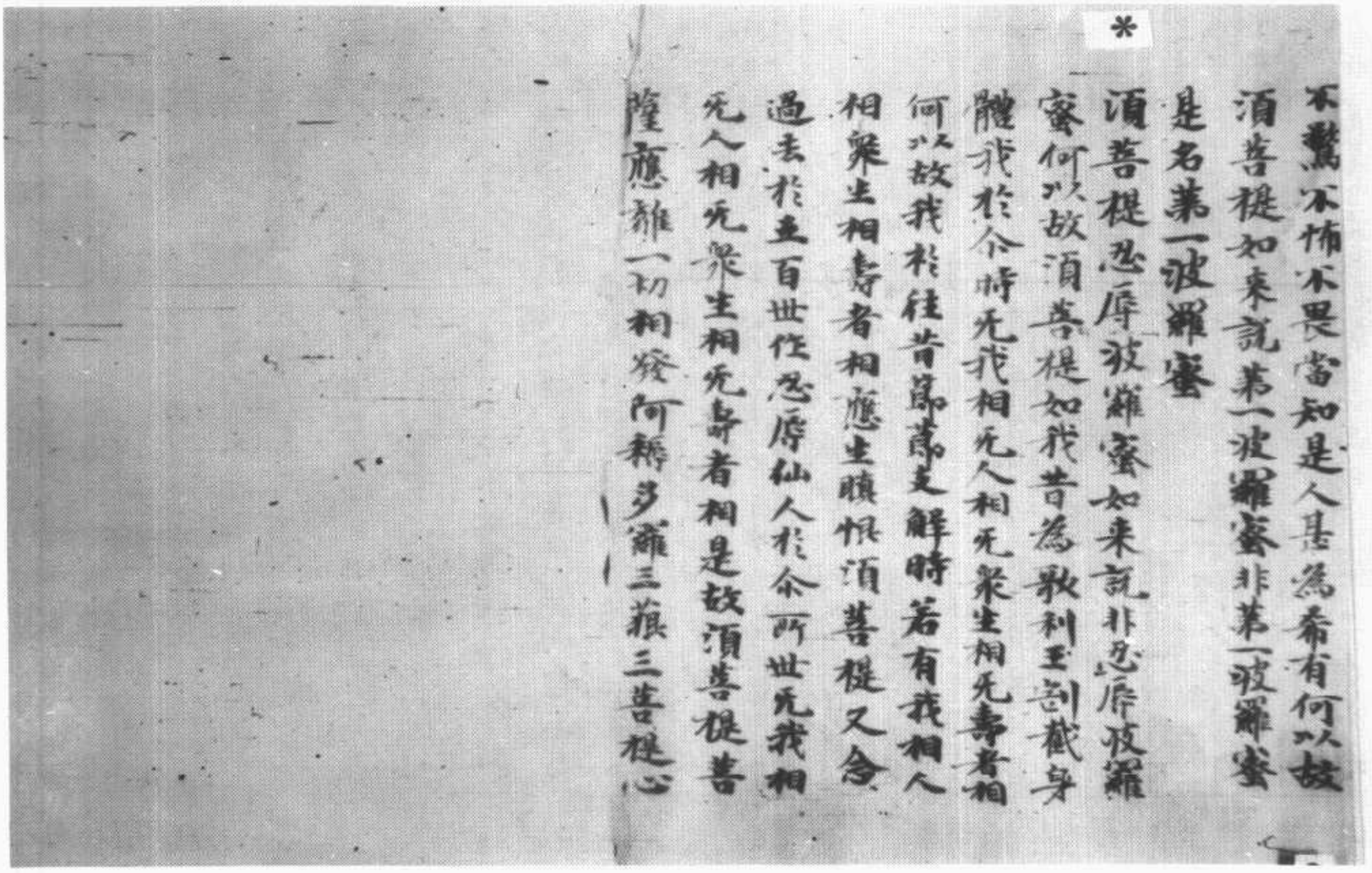
可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜是名第一波羅蜜

S→T235 8/750A21
W→ 8/750B22

S-T475　14/537B3



會坐欲時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而
爲說法尒時如須彌山王顯于大海女衆衆寶
師子之座踊在一切諸衆大衆前
*尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須弥山
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川
流衆源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶
積即於佛前以偈頌曰

目淨脩廣如青蓮
久積淨業稱无量
既見大聖大神變
心淨已度諸禪定
導衆以家故稽首

其中諸佛演說法
法王法力超羣生
尒時諸法相
皆共一義而說法
法王法力超羣生
常以法財施一切
尒時諸法得自在
是故稽首此法王

說法不有亦不无
以因緣故諸法生
无我无造无受者
善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔
得甘露滅覺道成
已无心想无受行
而悉推伏諸外道
三轉法輪於大千
其輪本來常清淨
天人得道此爲證
三寶於是現世間
以斯妙法濟羣生
一受不退常寂然
度老病死大聖王
皆礼法海得无邊
毀譽不動如須弥
於善不善等恩慈
心行平等如虛空
熟聞人寶不敬承
令奉世尊此微善
於中現我三千界
諸天龍神所居宮
乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有
十力哀現是變化
衆覩希有皆歎佛
合我稽首三界尊
大聖法王衆所歸
淨心觀佛罪不欲
各現世尊在其前
斯則神力不共法
佛以一音演說法
衆生隨類各得解

各現世尊在其前
斯則神力不共法
佛以一音演說法
衆生隨類各得解
*
皆謂世尊同其語
斯則神力不共法
佛以一音演說法
衆生各各隨所解
音聲普偏其利
斯則神力不共法
佛以一音演說法
衆生悉成歡喜
又復普及諸衆生
斯則神力不共法
稽首十力大精進
稽首已得无所畏
稽首住於不共法
稽首一切大道師
稽首能斷衆結縛
稽首已到於彼岸
稽首能度諸世間
稽首永離生死道
悉知衆生來去相
善於諸法得解脫
不著世間如蓮華
常善入於空寂行
達諸法相无罣閡
稽首如空无所依

小持長者子寶積說此偈已白佛世尊
願說菩薩淨土之行諦聽諦聽善思念
吾從佛所聞菩薩淨土之行諦聽諦聽善思念
之當爲汝說於是寶積與五百長者子受教
而聽佛言寶積衆生之類是菩薩佛土所有
者何菩薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆
生而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧
而取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而
取佛土所以者何菩薩取於淨國隨意能與
諸衆生故舍如有人欲於空地造立宮室隨意
无等若於虛空終不能成菩薩如是爲成就
衆生故願取佛國願取佛國者非於空也寶
諦衆生來生其國深心是菩薩淨土菩薩
成佛時具足功德衆生來生其國是菩薩淨土菩薩成佛時大乘衆生來生其國
布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆
生來生其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時
行十善道滿願衆生來生其國忍辱是菩薩
淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其
國精進是菩薩淨土菩薩成佛時成就一切功
德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛
時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨

國精進是菩薩淨度菩薩成佛時動備一切功
德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛
時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨
土菩薩成佛時正定衆生來生其國四无量
心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨
衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成
佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩
淨土菩薩成佛時於一切法方便无导衆生
來生其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成佛
時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國
迴向心是菩薩淨度菩薩成佛時得一切具
足功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩成
佛時國土无有三惡八難自守戒行不談彼
闕是菩薩淨度菩薩成佛時國土无有聲聞
名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭
大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善
和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生
其國如是寶積菩薩隨其直心則發行隨
其發行則得深心隨其深心則意調伏隨意
調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴
向則有方便隨其方便則成就衆生隨成就

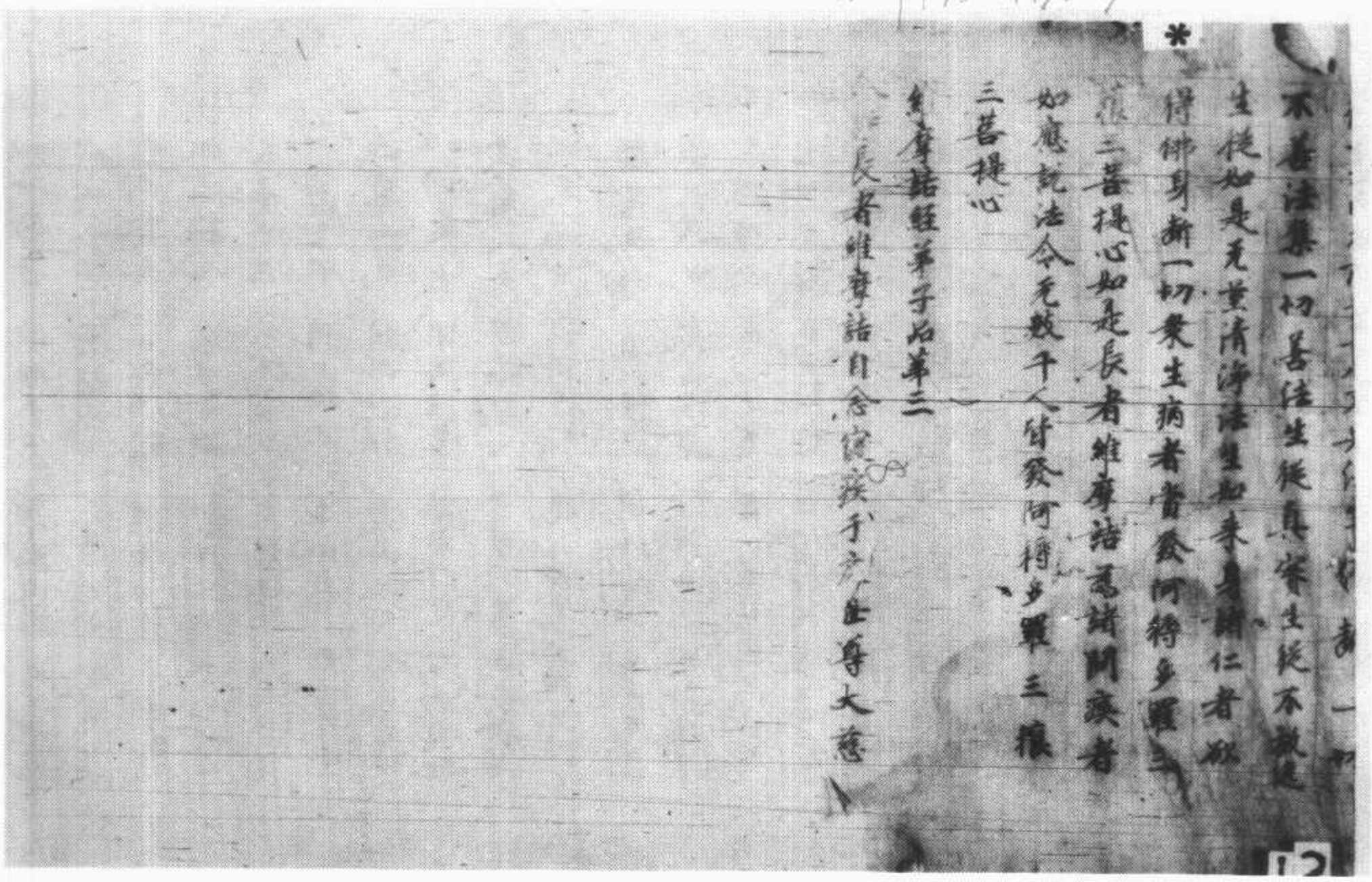
衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法
淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨
則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土
當淨其心隨其心淨則佛土淨

尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不
淨而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我見
此土清淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸
山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以

佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨信佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛告之言舍利弗汝且
見此大千世界若干百千諸寶嚴飾衆如寶
莊嚴佛无量功德寶嚴主一切大衆歎未
曾有而皆目見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且
觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不
見本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛說舍利
弗我佛國土常淨若此愚人心穢見不能
睹是非如來威神之力於諸菩薩以隨其心
各見差別譬如諸天共寶器食隨
其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便
見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時
會中有人以大精進攝諸根利能善入諸法
寂定意以決定慧通達大智明了深入其
智知衆心行逮諸神通得大自在力住不
可思議解脫菩薩如是等類千萬億人皆來
集會稽首佛足右繞三匝三善提心佛攝神
足於是世尊還復如故衆皆見佛坐寶蓮華
及大菩薩衆亦皆自見坐寶蓮華各聞虛空
中聲讚言南無釋迦牟尼佛能於五濁惡世
現斯不可思議事為欲調伏衆生故隨其所
應說種種法一切見聞悉為供養
中聲執持正法攝諸長幼一切治生諸偽雜
獲俗利不以喜悅遊諸四衢觀察衆生入治
政法救護一切入諸論處導以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊為說其會著者在利利利

政法救護一切入講論處導以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能亦其志若在長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以中孝若在內官內官中
尊化以宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊勸以修慈若在帝釋
帝釋中尊示現无常若在護世護世中尊說
諸衆生長者雖摩詰以
益衆生其以方便現身
大臣長者居士婆羅
屬无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以
身疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力
无堅速朽之法不可信也為苦為惡衆病所
集諸仁者如此身門 智者所不怙是身如聚
沫不可撮摩是身如
從渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻
從顛倒起是身如夢為虛妄見是身如熱從
業緣現是身如響為諸因緣合
*
是身如浮雲念念不住是身无主是身如
地是身无我為如火是身无壽為如風是身
无人為如水是身不實四大為家是身空
離我我所是身无知如草木瓦礫是身无作
風力所轉是身不淨穢惡充滿是身多災百一
雖假以澡浴衣食必歸磨滅是身為火百一
病惱是身如丘井為老所逼是身无定為要
當死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入
所共合成諸人者此可患厭當樂佛身所以
者何佛身者即法身也從无量功德智慧生
從戒定慧解脫慈悲喜捨生
從布施持戒忍辱柔和忍行精進禪定解脫
三昧多聞如慧諸波羅蜜生從方便生從六
通生從三明生從三十七道品生從止觀生
從十力四无所畏十八不共法生從莊嚴
不善法集一切善法生從真實生從不放逸
從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲

W-T475 14/539 c 15



S-T262 9/19021.

以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作開緣
我觀一切 普皆平等 無有彼此 愛憎之心
我無貪著 亦無限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾無倦事
* 去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
四見聰見 利根鈍根 等雨法雨 而無懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或為人天 轉輪聖王 是小藥草 得現諸王
如元滿法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊為 我當作佛 常行精進 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定無疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 令得涅槃 是名大樹
如彼草木 叢林諸藥 如是菩薩 名為大樹
種種言辭 演說一法 佛以此喻 方便開示
我雨法雨 充滿世間 於佛智慧 如海一渧
如彼叢林 藥草諸樹 一味之法 隨力脩行
隨其大小 漸增茂好 隨其大小 漸次脩行
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次脩行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求索上乘

漸次脩行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求索上乘

* 是名小樹 而得增長 復有住辟支佛地 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 教无數光 度諸衆生
威儀具足 及不具足 等雨法雨 而无懈惓
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
隨力所受 住於諸地 得種種慧 聞未曾道
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開未曾道
是我方便 諸佛亦然 令為汝等 說所聞事
諸有聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸脩學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已 告諸大衆 唱如是言 我
此弟子摩訶迦葉 於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊 供養恭敬尊重讚歎 廣宣
佛无量大法 於最後身得成為佛 名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊 國名光德 劫名
大高 衆得菩薩 無量千億 皆悉逮得 六通
法亦住二十小劫 國界嚴飾 无諸惡人 瓦礫荊棘 便利不淨 其土平正 无有高下 坑坎
堆阜 瑠璃為地 寶樹行列 黃金為繩 以界道

註命住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡凡
* 緣前群使利不淨其主平正无有高下坑坎
雜并荊棘瓦石沙礫行列黃金為繩以界道
開敷諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於未世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨脩梵行
供養彼上 二足尊已 備習一切 无上之慧
於寶校身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 達大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
无量智慧 如是迦葉 我滅度後 天人師佛
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是 而重宣此義

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
慘慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
* 若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷懼惟 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无漏慧 唯願佛慈尊 為我等作師
言我等作佛

心尚懷懼惟 如來救使食 若等樂小法 余乃以安樂
大雄猛世尊 常欲安衆間 頒賜我等記 如飢須教食
余時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處重玄為衆說法

群聚所不能知諸菩薩衆无數千万億劫
如佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛當廣宣為衆說法度
*脫无量菩薩及聲聞衆余時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
當得住佛 号曰名相 我大弟子 須菩提者 當供无數
當隨佛所行 滿具大道 随佛所行 淸淨无穢
諸西舜妙 猶如實山 端正姝好 衆生見者 无不愛樂
衆生見者 歡喜无已 棄捨惡道 地獄餓鬼 畜生阿脩
羅道 多有天人諸聲聞衆 及諸菩薩 无量万億
億狂暴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫余時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦栴延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其塔後身 得佛智慧 成等正覺 國土淸淨
廣饒无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 淅一切有 无量无數 亦復如是
余時世尊復告大衆我今語汝是大
富以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起踏廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬碯
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養踏廟過是已後當復供養
*二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得住佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億狂暴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫余時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦栴延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其塔後身 得佛智慧 成等正覺 國土淸淨
廣饒无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 淅一切有 无量无數 亦復如是
余時世尊復告大衆我今語汝是大
富以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸

菩薩聲聞 斬一切有 无量无數 亦復其國
余時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
*佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人之師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其主平正頗梨爲地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫余時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩跋栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常爲天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
三界六通　有大威德　菩薩无數　志固精進　於佛智慧　曾不退轉
聊滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未来世　成佛道故　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

爾時目揵連菩薩摩訶薩白佛言世尊
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫余時有佛名大通智勝如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人之師佛世尊其國名好成和名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵復過千國
土復下一點如是展轉盡地種盡於意云
何是諸國土善算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經
國土若點不點盡末爲塵一塵一劫彼佛度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日

主若點不點盡未為慶一劫彼佛度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
* 余時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 猜悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是等諸國 復盡末為塵 一塵為一劫
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前余時切利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提通坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過

去菱華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
* 十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲覲近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛三匝合
掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 今乃得成佛
諸願已具足 為我吉无上 世尊慈愍者 [空十小劫]
身體及手足 靜然安不動 其心常踈悟 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲冥无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得寂上 安隱无漏法
我等及天人 為得衆大利 是故咸稽首 歸命无上尊

從實入於實　永不聞佛名　今佛得滅上　安隱无漏法
我等及天人　為得寂大利　是故咸誓首　歸命无上尊

爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪咸作是言世尊說法多所安隱悕愍饒益諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆主類　善哉為分別顯示令得是智慧
若我等問佛　衆主亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及前福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種震動其國中間幽冥之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光爾時東方五百萬億諸國主中梵天宮殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天主　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

爾時五百萬億國主諸梵天王與宮殿俱各以衣械盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百萬億國　捨淨穢之樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願衆納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆悉蒙益
我等所從來 五百万億國 捨淸淨之樂 爲供養佛故
我等先世福 宿殖善根力 復善他衆生 以大慈悲力
*
尊轉於法輪度脫衆生類 開示甚難解 無漏智慧門
五一心同聲而說偈言
世雄兩足尊 唯願演說法 哀愍衆生者 我等今敬禮
余時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘衆
南方五百万億國主諸大梵王各自見宮殿
光明照曜普所未有歡喜踊躍生希有心即
各相謂共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲爲諸梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明普未有 必有大因緣 而現如此相
爲大德天生 爲佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光其雅之 多是佛出世 度脫苦衆生
余時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場善提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上于校之華如須彌山并以供養佛菩提

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受余
時諸梵天王倡讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開示甚難解道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬禮
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 令佛出於世 爲衆生住眼
世間所歸趣 救護於一切 爲衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值覩尊
余時諸梵天王倡讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 擊於大法鼓 吹於大法螺 普雨大法雨
衆主聞此法 得道善主天 諸惡道滅少 善善者增益
余時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘而
方五百万億國主諸大梵王各自見宮殿光
明照曜普所未有歡喜踊躍生希有心即各
相謂共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法爲諸
梵衆而說偈言

明照曜普所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言

*

我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天主　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛即以天華而散佛上
所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見
哀愍饒益我等所獻宮殿願納慮尒時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渇衆生　以法而充滿　普所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾

17

尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

*

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸請請　當演深遠音
尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
天梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　普所未聞見　為大德天主　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千币即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹

17

天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍攝受我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之導師　能於三界獄　施出諸衆生
普智天人尊　愍哀納受我　願度於一切　速開甘露門
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇冥
三惡道增長　阿脩羅威盛　諸天衆轉減　死多堕惡道
不從佛聞法　常行不善事　已乃及智慧　漸皆減少
罪業因緣故　失衆之樂想　住於邪見法　不識善儀則
及餘一切衆　喜數未曾有　我等諸宮殿　莫充故覆師
令以拳世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

余時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　愍苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法

*余時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣六入六
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法
時六百万億那由他人以不受一切法故而
於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通
具八解脫第二第三第四說法時千万億
河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而
於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
无邊不可稱數余時十六王子皆以童子
家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供養

若諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量
无邊不可稱數余時十六王子皆以童子出
家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供養
* 百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三藐
三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億大
德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿耨
多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學世
尊我等志願如來知見深心所念佛自證知
余時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六
王子出家亦求出家王即聽許余時彼佛受
沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未
曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室各
於法座亦各入定一一菩薩
* 劫已從三昧起徧告法座安詳而坐普告大
衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿
耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣
得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多
羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无
量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名帝藏西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名無
量聲衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四千
劫

頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名帝滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
渐入佛道所以者何如来智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後来世中聲聞弟子是也我滅
度後復有淨子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便
深入衆生之性知其志樂小法深着五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導
師多諸方便而作是念此輩可愍若但去何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想余時導師知此人衆
既得止息无復疲懈即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為

今者兇惡道滅得安隱於是衆人前入於
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得心息无復疲極即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作爲止
息耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
爲止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得滅非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師爲止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切

*世尊甚難值　久遠時一現　爲普悟劇生　衆動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　演暢於法音　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　爲宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　悉得阿羅漢　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　深世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及請神通事　分別甚深法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　悉解禪未出
爲无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛滅度後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸衆生

說是法華經　如恒河沙等衆　皆當入禪定
一心一專坐　八万四千劫　彼佛說經已　靜室入禪定
爲无量億衆　說佛无上慧　是諸沙等衆　俱佛禪未出
於佛寢前後　宣揚助法化　各各坐法座　說是大乘經
*有六百万億　恒河沙等衆　一一沙等衆　皆發菩提心
在在諸佛土　常與師俱生　是諸聞法者　是諸佛滅後
令現在十方　各得成正覺　余時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我皆令作佛　曾亦爲說此
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　如優曇鉢華　時乃一現耳
又復无水草　人所怖畏處　經五百由旬　猶有諸難事
其路甚嶮悚　惡獸毒虫聚　欲過此險道　時有一導師
明了心決定　在險濟衆難　而白導師言　已困乏可息
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿怖
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　爲一切導師　見諸求道者　中路而懈廢

*不能度生死　煩惱諸險道　貪著於五欲　愚癡故妄見
言汝等苦滅　吾作盡已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
余乃集大衆　爲說真實法　諸佛方便力　余則說三乘
唯有一佛乘　息於彼二乘　今爲汝等實　說汝所非滅
爲佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　爲息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

W-562 9/2739

南无離宝[illegible]佛
南无善現色身光佛
南无降伏諸魔王佛
南无智惠勝佛
南无甘露光佛
南无乾種上尊佛
南无日月珠光佛
南无師子吼自在光佛
南无衆光燈佛
南无惠威燈佛
南无須弥那華光佛
南无大惠力王佛
南无妙音
南无觀世燈佛
南无法勝王佛
南无阿閦毘光佛
南无寶炎佛
南无寶音聲王佛
南无寶月光佛
南无淨惠自在通王佛
南无須弥相佛
南无一切法勇猛王佛
南无大通光佛
南无精進軍佛
南无淨施佛
南无寶火佛
南无清淨施佛
南无現无愚佛
南无永天佛
南无无垢佛
南无无垢施佛
南无離垢辯才德佛
南无无垢佛
南无无垢光佛
南无帥[illegible]遊戲神通佛
南无華光遊戲神通佛

万是過去久遠舊住娑婆世界成熟衆生而般涅槃若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千万億阿僧祇劫不墮惡道若復有人能稱是五十三佛名者生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬礼五十三佛名者除滅四重五逆及諸方等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸

南无釋迦牟尼佛
南无金明不壞佛
南无寶月光佛
南无龍尊王佛
南无精進軍佛
南无寶火佛
南无寶音聲王佛
南无淨惠自在通王佛
南无須弥相佛
南无一切法勇猛王佛
南无大通光佛
南无精進軍佛
南无淨施佛
南无寶炎佛
南无清淨施佛
南无現无愚佛
南无永天佛
南无堅德佛
南无須弥相佛
南无无垢佛
南无无垢施佛
南无離垢辯才德佛
南无无垢光佛
南无无垢光佛
南无帥[illegible]遊戲神通佛
南无華光遊戲神通佛

斯四〇四七號　佛名經

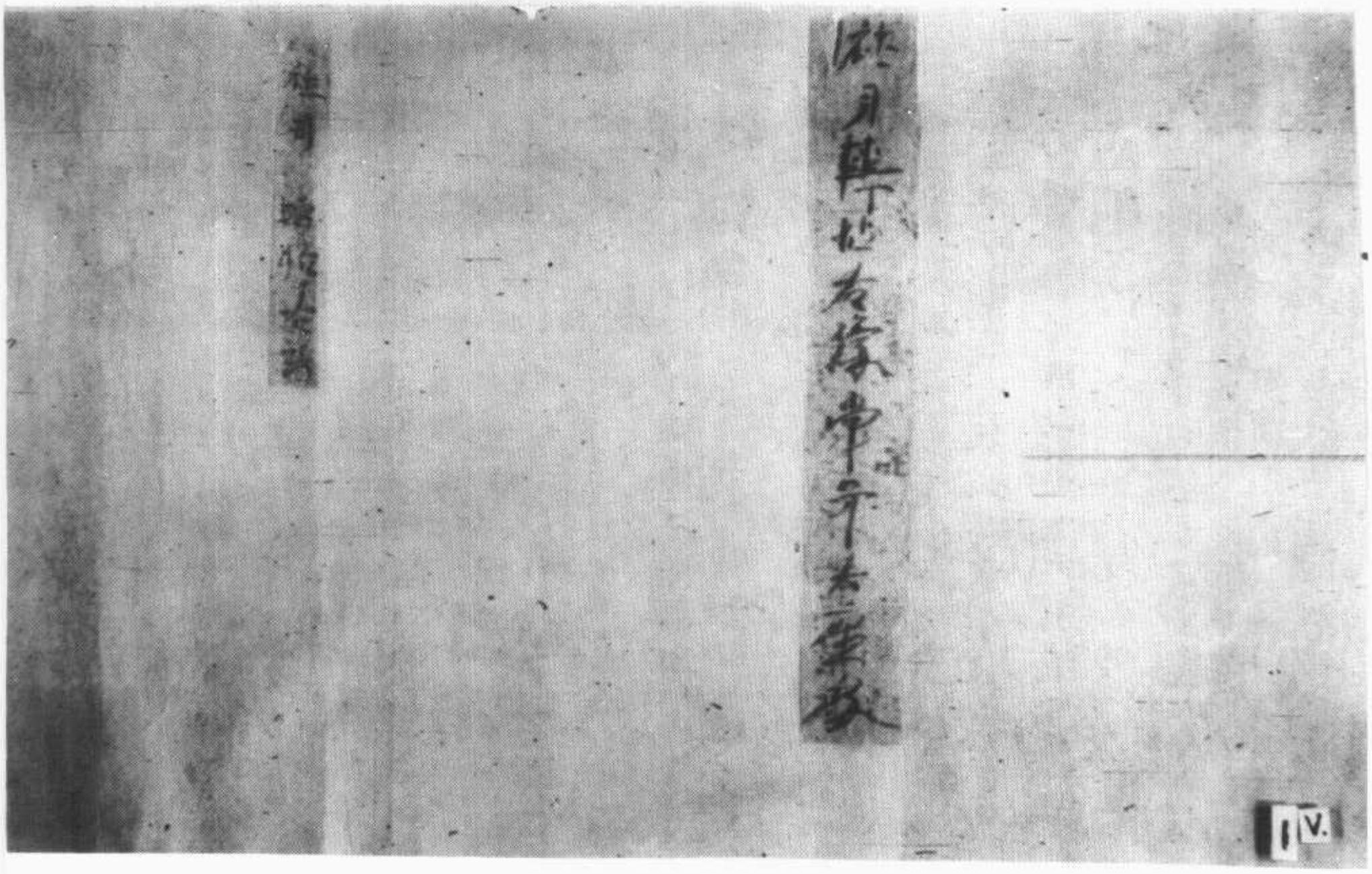
南无光德佛
南无难胜佛
南无华光遊戏神通佛
*南无德念佛
南无红炎檀王佛
南无闻戒胜佛
南无周币旋记德佛
南无宝莲华善住娑罗树王佛
南无宝集如来二十五佛等一切诸佛
南无宝集佛
南无成就意舍那佛
南无虚空功德佛
南无不动佛
南无无量声力无畏佛
南无大光明佛
南无阿弥陀劫沙佛
南无宝光明佛
南无难胜大佛
南无月光明佛
南无日光明佛
南无华胜佛
南无法光明清净教莲华佛
南无虚空功德清净教摩瑙琉光智胜种种庄严眼无量力王如来
南无变化庄严法界出生无畏德王如来
南无象相日月光明华艳金刚莲华经如金刚身毗卢遮那无畏德圆满十方放光照一切佛刹相王如来
南无过现未来十方三世一切诸佛
善为四恩三有及法界众生愿断除三涂业
命懺悔

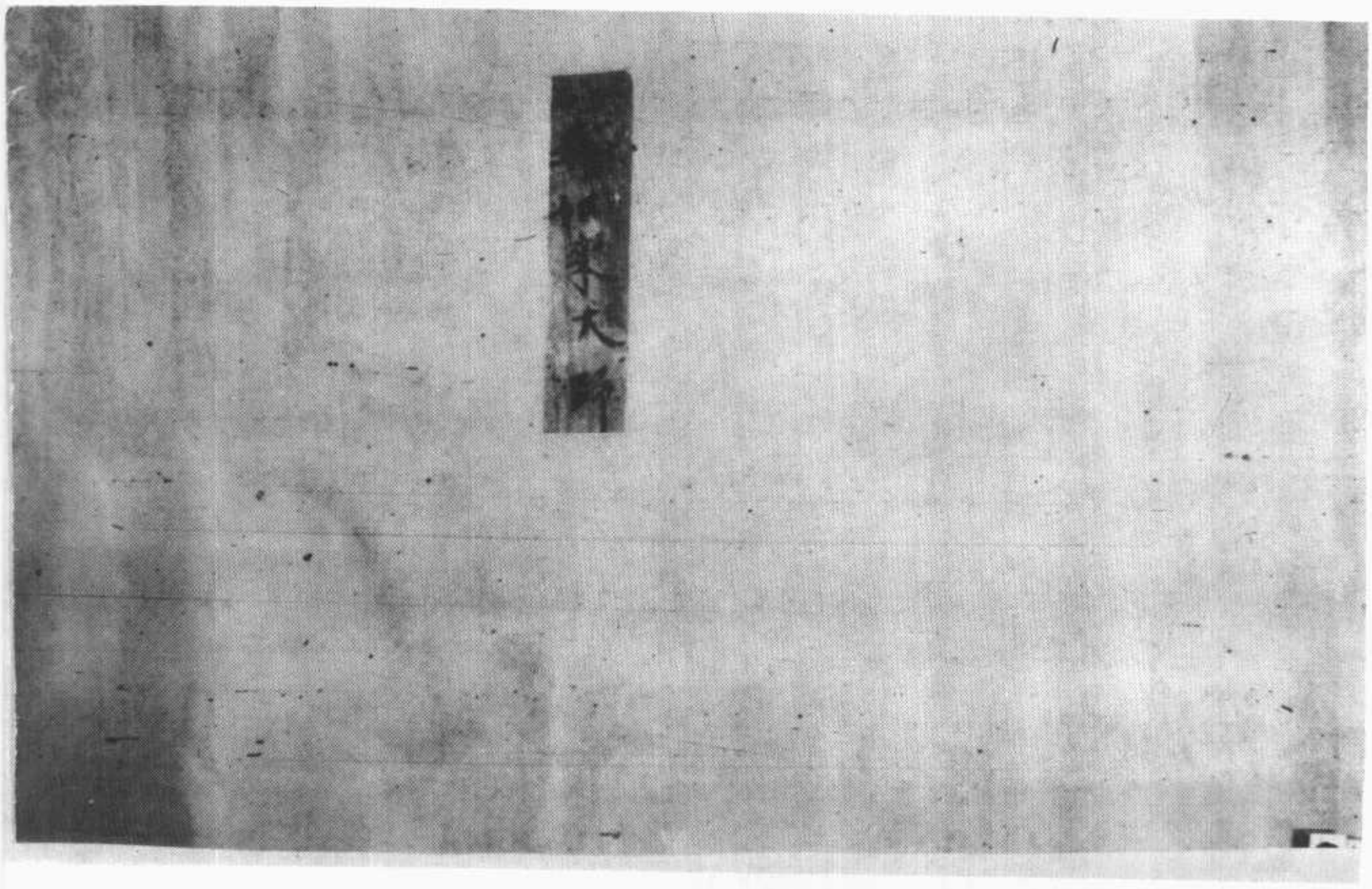
南无光德佛
南无卑那罗延佛
南无华光遊戏神通佛
南无胜功德佛
*南无善名称功德佛
南无红炎檀王佛
南无善好长功德佛
南无善好步佛
南无宝华遊步佛
南无功德华佛
南无妙身佛
南无教莲华佛
南无清净光明佛
南无无边身佛
南无无垢光明佛
南无日光明佛
南无华胜佛
南无得大无畏佛
南无宝胜佛
南无月胜佛
南无日月光明世尊
南无清净光明佛
南无无边宝佛
南无妙身佛
南无教莲华佛
南无得大无畏佛
南无宝胜佛
南无月胜佛

南无過現未來十方三世一切諸佛
菩薩摩訶薩 願我常得值遇諸佛 恭敬供養
諸佛 於諸佛所 修清淨行 具足成就
菩薩所行 普賢行願 願我命終之時
除滅一切諸障礙 面見彼佛阿彌陀如來
應供正遍知 極樂世界 得生淨土
既生彼已 現前成就 廣大清淨
殊勝行願 圓滿普賢 所行之願

* 如是等一切世界諸佛世尊 常住在世 是諸菩薩
當慈念我 當證知我 若我此生
若我前生 從无始生死 已來所集衆罪 若自作
若教他作 見作隨喜 若僧若衆 四方僧物 若
自取 若教人取 取隨喜 或作五逆 无間重罪
若自作 若教他作 見作隨喜 十不善道 自作教
他作 見作隨喜 所有罪業 或有覆藏 或不覆
藏 應墮地獄 餓鬼畜生 及諸惡趣 邊地下賤
及弥戾車 如是等處所作罪業 悉皆懺悔
今諸佛世尊 當證知我 當憶念我 復於諸
佛世尊前 作如是言 若我此生 若於餘生 若
行布施 或守淨戒 乃至施與畜生一摶之食 或
修淨行 所有善根 成就衆生 所有善根 迴向
菩提 所有善根 求无上智 所有善根 一切合集
過去未來現在諸佛 所作功德 亦如是迴向
衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜 請佛及功德 願成无上智

* 去來現在佛 於衆生衆懺 无量功德海 歸依合掌禮
至心發願 願衆等生 值諸佛世尊 恒聞解脫音
分擎手等度衆生 畢竟速成 无上道
一切普誦 廣世界 如虛空 如蓮華 不著水
心清淨 超於彼 稽首禮 无上尊
願以此功德 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道
一切恭敬
自歸依佛 當願衆生 體解大道 發无上意
自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧如海
自歸依僧 當願衆生 統理大衆 一切无导
願諸衆生 諸惡趣空 作諸善奉行 其意順
諸佛教 和南一切賢聖 生歡喜已
无垢清淨 諸行无常 是生滅法 生滅滅已
寂滅為樂 如來說是 無諍法藏 我等與衆生 皆共成佛道
衆得无量樂 我等與衆生 若能至心聽 若聞若讀誦
十方三世諸佛 皆證知 亦令其得 成就如是智
觀一切三寶 為一切衆生 礼一切三寶 為一切衆生
衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜 請佛及功德 願成无上智





如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩
俱皆同名今時世尊告尊勝童子曰有世界名无量功德聚彼土有
佛号无量壽如來阿羅訶三藐三佛陀現為衆生開示說法尊勝諦聽
善思念之時尊勝童子白佛言唯然世尊樂欲聞之佛言尊勝如是无量壽如來
應正遍知明行足善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊壽命
無量百千俱胝那庾多劫住世若有衆生得聞彼佛无量壽如來名号若自書或使人書能為經卷受持讀誦若於宅舍所住之
處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是
衆生得聞是无量壽智決定王如來一百八名号者益其長壽若有衆生
大分時盡惛忘迷如來名号更得增壽如是尊勝若有善男子善女人欲求長命
於是无量壽如來一百八名号者有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是等果報福
德之聚故名一切如來功德聚王大明陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆
婆毗輸馱十三摩訶娑曇莎訶十五

爾時復告尊勝童子阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆
婆毗輸馱十三摩訶娑曇莎訶十五

爾時復告尊勝童子若有自書或使人書受持讀誦如是等果報福
德之聚故名一切如來功德聚王大明陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆
婆毗輸馱十三摩訶娑曇莎訶十五

爾時復告尊勝童子若有善男子善女人欲求長命
於是无量壽如來一百八名号更得增壽如是尊勝若有善男子善女人欲求長命
於是无量壽如來一百八名号更得增壽如是尊勝若有善男子善女人欲求長命

爾時復有七俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆
婆毗輸馱十三摩訶娑曇莎訶十五

爾時復有五十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆
婆毗輸馱十三摩訶娑曇莎訶十五

爾時復有四十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆
婆毗輸馱十三摩訶娑曇莎訶十五

爾時復有三十六俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆
婆毗輸馱十三摩訶娑曇莎訶十五

爾時復有二十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆
婆毗輸馱十三摩訶娑曇莎訶十五

爾時復有恒河沙俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波羅弊哆二阿羅訶帝三三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶四怛他誐哆五阿波羅弊哆六阿羅訶帝七三藐三佛陀俱胝那庾多百千娑
婆訶八怛他誐哆九達磨跋帝十伽迦那十一莎訶其特迦跋帝十二薩婆婆

S一標(中)1

斯四〇四八號　大乘無量壽經

W→樓(地) 139

S→T663 16/354c23~355a24

大慈師所說偈言

今日何故　大地大水　一切皆空

日无精光　如有廣毒　我心自

如我今者　聞見諦相　无有

今是王妃說是偈已時有青衣在水已開王

子消息心懷憧怖即入山欲自王趣住如

是言何若在外聞諸侍從推覓王子不知所

在王妃聞已生大憂惱涕泣流目至大王所

我於何者傳聞水人失我眾小所愛之子大

王聞已即懷悶絕悲哽若抱牧淚和言如何

今日失我心中所愛重若介時世尊欲重

此義而說偈言

我於往昔　无量劫中　捨所重身

若為國王　及在王子　常捨難捨

我念有命　有大國王　其王名曰

是王有子　能大布施　其子名曰

濕有二兄　長者名曰　大威羅睺

三人同性　至一空山　見新產雌

時腹大士　生大悲心　我今當捨

此雌我為　飢餓所逼　憧能護命

即上高山　自投雌前　為令雌子

是時大地　及諸大山　皆悉震動

雌狼師子　四散馳走　世間皆闇

是時二兄　放於竹林　心懷憂惱

漸漸推求　遂至雌所　見雌乳子

大慈師所說偈言

今日何故　大地大水　一切皆空

日无精光　如有廣毒　我心自

如我今者　聞見諦相　无有

今是王妃說是偈已時有青衣在水已開王

子消息心懷憧怖即入山欲自王趣住如

是言何若在外聞諸侍從推覓王子不知所

在王妃聞已生大憂惱涕泣流目至大王所

我於何者傳聞水人失我眾小所愛之子大

王聞已即懷悶絕悲哽若抱牧淚和言如何

今日失我心中所愛重若介時世尊欲重

此義而說偈言

我於往昔　无量劫中　捨所重身　以求菩提

若為國王　及在王子　常捨難捨　以求菩提

我念有命　有大國王　其王名曰　拳訶羅迦

是王有子　能大布施　其子名曰　拳訶羅迦

濕有二兄　長者名曰　大威羅睺　汉名大天

三人同性　至一空山　見新產雌　飢窮兄食

時腹大士　生大悲心　我今當捨　此雌之身

此雌我為　飢餓所逼　憧能護命　自飢雌子

即上高山　自投雌前　為令雌子　得全性命

是時大地　及諸大山　皆悉震動　聲諾蛇獸

雌狼師子　四散馳走　世間皆闇　凡有无明

是時二兄　放於竹林　心懷憂惱　慈悲淚流

漸漸推求　遂至雌所　見雌乳子　血汙其口

是時大地　及諸大山　皆悉震動　雨諸天華　滿虛空中
諸龍師子　四散馳走　世間皆闇　日月光明　不現
是時二見　故在門外　心懷驚怖　毛豎戰慄　即白佛言
漸漸推求　是誰鳴聲　聲甚可畏　令諸衆生　悉皆喪心
不見歌羅　頗羅墮地　身體振動　猶如大山　為風所吹
是二王子　見是事已　心大驚怖　即往佛所　頭面禮足
以水灑之　令得醒悟　悲泣雨淚　而白佛言　唯願大王
哀愍我等　救護我等　今此大地　六種震動　諸天龍神
悉皆驚怖　不知何故　地大震動　唯願大王　為我說之
爾時世尊　即從座起　以水灑地　而告之言　汝莫憂怖
不久自當　得大安樂　我今為汝　現大神力　令汝二人
是時王子　聞佛說已　即時憂惱　悉皆除滅　心意清淨
和顏悅色　而白佛言　唯願大王　為我說之　令我二人
令時大王　即為偈言

一切法苦　痛如針刺　以愛憂故　心生慈愍
於是王妃　疾至王所　悲泣而言　唯願大王　為我懺悔
大王今當　捨離我等　令我孤煢　如鳥失子　其心悲泣
我今二兒　誰當供給　我今二兒　誰當養育　其聲轉細
我見如是　不得歸舍　如被針刺　身體苦切　即時悶絕
令以身命　奉上大王　願王聽我　暫還本國　還已
變三啼聲　告我懊惱　還復如本　其聲小者　可命我子
有鳥飛來　尋我而生　愛是事已　即生慈心　即時悶絕
我今憂怖　恐命不濟　願速還人　推求我子　還已
是時王妃　說是語已　即時悶絕　而灑洗地　還已
王聞是語　心生慈愍　以愛憂子　悲泣而言　汝莫憂怖
須臾還醒　以不得見　兩憂子故　其聲小息　復還如本
悲啼號哭　其聲轉細　於是王妃　疾至王所　悲泣而言
慈愍我等　哀愍我等　今我孤煢　如鳥失子　諸龍師子
其王大臣　及諸眷屬　皆悉啼哭　雨淚悲泣　聲動天地
哀哉悲傷　聲動天地　令時城內　世間皆聞　見虛空中
諸龍師子　四散馳走　不知所止　各相謂言　今是何等
聞是聲已　驚怖戰慄　心懷悲惱　悲泣雨淚　而說偈言
為活來耶　為滅來耶　是大地震　為何因緣　如是大地
為聚所愛　令離可見　毛孔汗其　口自說之　唯願大王
不久自當　得大安樂　我子今者　現大神力　令諸衆生
和顏悲悅　哀動神祇　令諸衆生　悉皆歡喜　唯願大王
令時大王　即從坐起　以水灑地　而告之言　汝莫憂怖
還得正念　我子今者　激聲問王　我子今者　為死活耶
令時王妃　念其子故　憶念諸子　心亂憒悶　悲泣雨淚
可惜我子　顏色端政　如何一旦　捨我終亡　而不見我
云何我等　不見愛護　而復如是　諸苦惱事　遍滿其身
善子妙色　猶淨蓮華　誰壞汝等　使令久離　而照世界
特非是我　昔日怨讎　使令如是　諸苦惱事　遍滿其身
我子面目　淨如滿月　不過一旦　不令我子　而照世界
事使我等　破碎如塵　不令我子　遍滿其身　而照世界
我所見愛　已為消滅　唯願我等　速還本國　還已
如我所愛　尋當還來　二兒一時　俱來還國　還已
死定是我　夫所愛子　愛王鴦鞞　及諸大臣　還已
三子之中　死定失一　還已
令時大王　即告其妃　令我當還　大臣使者　莫驚大愛
令時城內　一切人民　悉皆聞知　大王夫人　及諸大臣
即出其城　乘馬車乘　往迎二子　還已
令是之時　諸龍師子　聞是聲已　驚怖戰慄　心懷悲惱
悲泣雨淚　而說偈言　今是何等　聞是聲已　為活來耶
為滅來耶　是大地震　為何因緣　如是大地　為聚所愛
令離可見　毛孔汗其　口自說之　不久自當　得大安樂
我子今者　現大神力　令諸衆生　和顏悅色　哀動神祇

大王如是 歷劫勤苦 出其宮內
心生悲惱 憂苦所切 雖依大衆 猶很煙燁
卽出其城 貪所愛子 尋復還入 余時之有 元量諸人
衰惙動地 身毛竪立 是時大王 悶絕躃地
四面顧望 求覓其子 無所睹見 猶如狂人
舉聲號叫 而天而哭 悲歸而至 見是使已
心肝分裂 如被刀割 即問使言 汝將我子 置於何所
可使我得 見其二子 若見二子 我能生活
不久當至 令王得見 猶如死人 還蘇起坐
見王悲喜 抱持二子 與諸侍從 俱還本處
復大增懊 當是衆生 薄福德故 不見佛世
即上高處 見佛世尊 在於樹下 結跏趺坐
一切四衆 圍繞說法 心大歡喜 即便下山
往詣佛所 頭面禮足 却坐一面 聽受說法
爾時世尊 知而故問 大王汝今 頗少病惱
不生疲勞 不耶大王 白言世尊 我今無病
亦無疲勞 唯念二子 愛心纏逼 是以憂惱
佛告大王 汝今當知 一切衆會 皆悉無常
會必有離 生必有死 汝今云何 獨懷憂惱
大王當知 過去諸佛 已說是法 未來諸佛 亦當說之
我今亦說 汝等當聽 大王當知 譬如大海
其水常滿 不增不減 衆生福盡 其壽亦爾
增不增減 大王當知 譬如大地 一切衆生
所居之處 有好有惡 有香有臭 有淨有穢
地皆容受 無有憎嫌 衆生福盡 其壽亦爾
增不增減 大王當知 譬如須彌 山王高廣
一切衆寶 而自莊嚴 衆生福盡 其壽亦爾
增不增減 大王當知 譬如日月 行於虛空
照四天下 衆生福盡 其壽亦爾 增不增減
大王當知 譬如大王 有四種兵 一切怨敵
不敢侵境 衆生福盡 其壽亦爾 增不增減
大王當知 譬如大王 有四種寶 一切貧窮
隨意所須 衆生福盡 其壽亦爾 增不增減
大王當知 譬如大王 有四種藥 能治一切
諸重病苦 衆生福盡 其壽亦爾 增不增減
大王當知 譬如大王 有四種人 能除一切
怨敵之難 衆生福盡 其壽亦爾 增不增減
大王當知 譬如大王 有四種人 能除一切
衆生苦惱

舍利即於此處起七寶塔是時王子摩訶薩
堪睹佘時住是塔頌ㄑ我今刹於未來世
過算數劫常為衆生而作佛事說是經時九
十億神是石祀塔住昔回緣佘時佛神力故是
七寶塔即沒不見

譬佛品第十八

佘時九量百千万億諸菩薩衆從此世界至
金寶蓋山如來國土到彼土已五體投地為
佛作祀却一面立佃佛佘掌異口同音而讃
歎曰

如來之身　金色嚴好　其明照曜　如金山王
身淨柔濡　如金蓮華　九量妙相　以自莊嚴
隨形之好　光儀其體　淨潘九比　如紫金山
圓足无缺　如淨滿月　其音清澈　微妙慧暢
師子吼聲　大雷震聲　六神清淨　微妙音聲
能隨頻伽　孔雀之聲　清淨无垢　無倦具足
百福相好　莊嚴其身　九量妙相　以自莊嚴
堪慧寂滅　无諸愛習　世尊戒說　九量功德
歸如大海　須彌寶山　為諸衆生　演妙法門
於未來世　眼具徒樂　能令衆生　舜厥生隨
能演无上　甘露妙法　能開无上　甘露法門
能入一切　无量智慧　度於三有　无量苦海
如來世尊　功德殆盡　大慈悲力　精進方便
如是无量　不可稱計　我等今者　不可說劫
讃天世人　於无量劫　盡思度量　不能淨知
如來所有　功德殆盡　无量大海　一沸少分
我今略讃　如來功德　百千億分　不能宣一
若我功德　得衆集者　回與衆生　證无上道

佘時信相菩薩即於此舍從坐而起偏袒右
肩石膝着地合掌佃佛而說讃言
世尊百福　相好微妙　功德千數　衆共圍繞
色淨遠照　視之无厭　如日千光　徧照一切
无明熾盛　无量无邊　猶如无數　珍寶大乘
具明五色　青紅赤白　流離頗梨　如駛員金
无明燕等　通徹諸山　惠施遠照　无量佛土
能滅衆生　无量苦惱　又與衆生　上妙技樂
諸相清淨　微妙第一　衆生見者　无有厭足
眼如青蓮　猶如孔雀頸　如諸群生　集在道事
清淨大悲　功德衣服　无量三味　是以大悲
如是功德　惠已衆集　相好妙色　衆僻其身
種種功德　莊嚴衆生　合心柔濡　受諸技樂
如來惠施　調伏衆生　亦為十方　諸佛所讃
種種深妙　功德衣服　循如日月

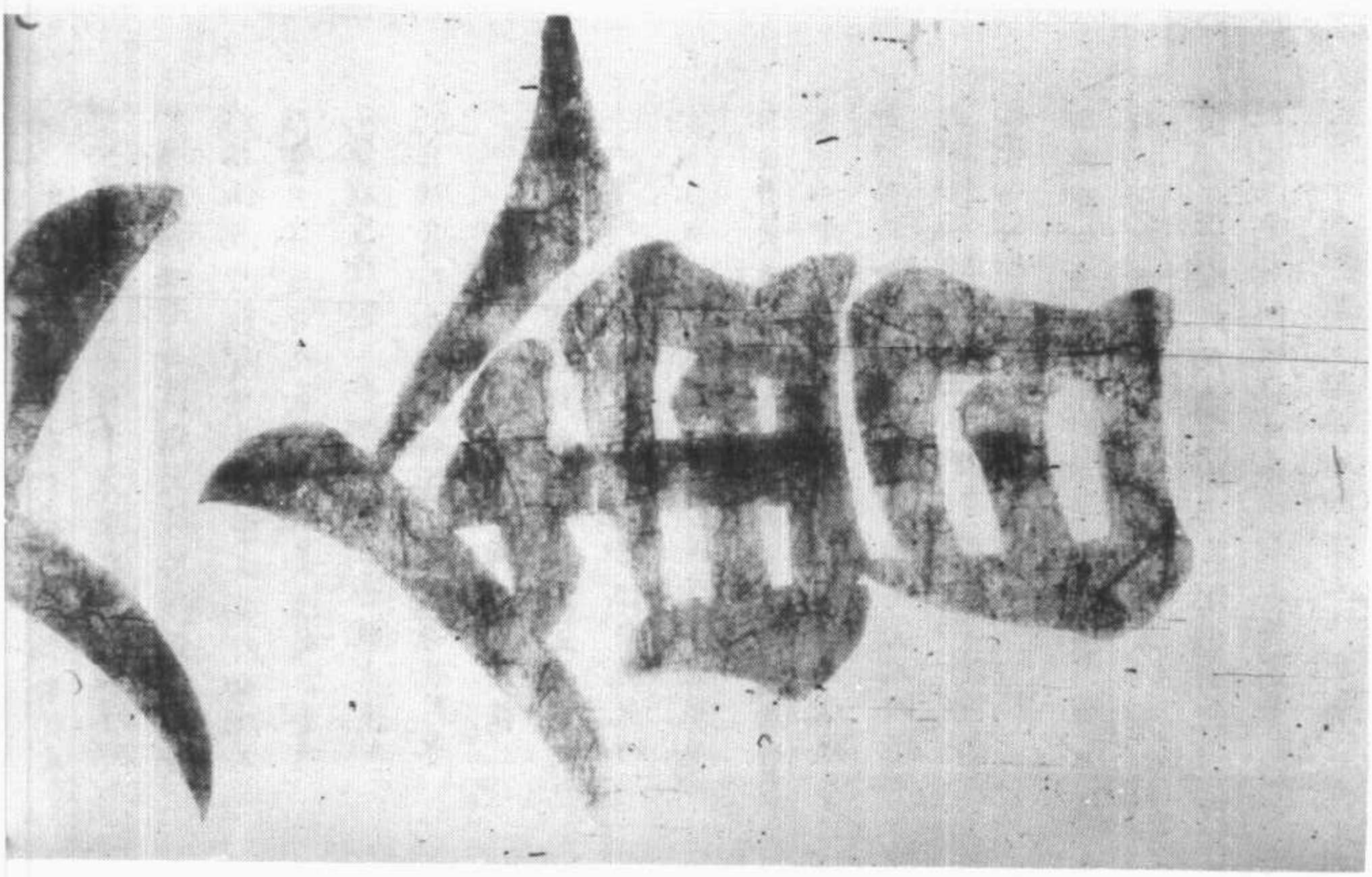
如來慈能　調伏衆生　令心柔濡　受諸技樂
種種深妙　功德衣服　以為十方　諸佛所讚
其光遍照　猶如日月　充滿虛空　普於諸方
功德成就　如須彌山　在衆寶現　於諸世界
盡白香器　猶如河海　其德如日　遍空明顯
眉間毫相　右復旋轉　光明流出　如雨雜味

*

今時道場菩提樹神　須臾讚曰
無光清淨　元上正覺　甚深妙法　隨順覺了
遠離一切　非法非道　獨快而出　成佛正覺
知有非有　本性清淨　猶如虛空　如日晝空
佛有佛有　如來大海　佛元邊行　時一現身
佛有佛有　如來功德　如優曇華　釋迦牟尼
佛有佛有　如須彌山　諸衆生故　為人中日
佛有佛有　佛出於世　元量大悲　宣說如是
諸語根成　基深三昧　入於諸佛　所行之處
善哉如來　元始清淨　石為法身　普游大悲
元始清淨　一切衆生　身皆空寂　而是世尊
一切脣聞　佛有佛有　如來大海　行處空寂
如是一切　佛有佛有　佛元邊行　惟本性相　空皆空寂
一切衆生　時一現身　時一現身　性相空寂　不能覺知
我當念佛　釋迦牟尼　釋迦牟尼　本住菩薩　不離佛日
我常於此　為衆合掌　為衆合掌　長跪合掌　其心柔濡
我常偏行　一切衆生　一切衆生　衆上大悲　衰泣而淚
我常渴仰　破見於佛　破見於佛　破見於佛　為是事故
我常於此　長跪合掌　其心柔濡　如來慈能　調伏衆生
我常偏行　衆上大悲　衰泣而淚　功德衣服　以為十方　諸佛所讚
我常渴仰　破見於佛　為是事故　猶如日月　遍於諸方
世尊慈愍　悲心元量　願快我身　清冷法水　以滅是大
一切人天　是故我今　猶如虛空　如日晝空
猶如虛空　如來行處　如須彌山　在衆寶現　於諸世界
如來行處　甘露法處　能与衆生　猶如河海　其德如日　遍空明顯
激妙甚深　一切衆生　九量快樂　眉間毫相　右復旋轉
及諸聲聞　一切緣覺　九能知者　猶如虛空　如日晝空
佛所行處　唯願慈悲　如水中月　如須彌山　在衆寶現　於諸世界
從三昧起　以勝妙音　淨如流離　猶如河海　其德如日　遍空明顯
說於今日　令諸衆言　猶如虛空　如日晝空
破見於佛　為衆見身　如須彌山　在衆寶現　於諸世界
衰泣而淚　如水中月　猶如河海　其德如日　遍空明顯
為是事故　如來慈能　眉間毫相　右復旋轉
衰大悲心　調伏衆生　光明流出　如雨雜味

金光明經卷第五

會人大興龍　號〇五〇四斯



妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆万二千人俱皆是阿羅漢諸漏已
盡无復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在
其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連摩
訶迦栴延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離婆
多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是等衆所識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八万人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈脩身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩弥
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子善香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大

S→T262 9/1C12

持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大
※阿脩羅王毗摩質多羅向脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
毒提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛已退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白豪相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾覲近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相尒時彌勒欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
菩薩欲重宣此義以偈問
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞種種通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰
文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照

W→T262 9/2C01n23

放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰

文殊師利　尊師何故　眉間白豪　大光普照
曇陁竭羅　幽藪祕處　雨曼陀羅　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　此世界中　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻地　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
令人樂聞　普於世界　講說上妙

S→楼(中) 54~57

斯四〇五二號　金剛般若波羅蜜多經宣演（擬、與伯二一三二、伯二三三〇號相似

老少

而不同）

15

*

382

17

18

399

生者相扶法会生者二无住处名曰无住
名无住处而有种种生相乃至第二回向
当回无住处而有三世佛回向法亦复
四事什物奉施一切贤圣僧若能如是
*相续不绝经一回向无碍无尽回向
清净无垢第三回向无一切众生回向
生回向无生相回向无二无别回向
实无众生实无生灭回向无二相回向
无尽功德回向菩提回向佛菩提
无量功德回向法界一切善根回向
毗卢遮那如来回向一切诸佛回向
无量回向无碍回向无尽回向
无住回向无二回向无别回向
无众生回向无寿者回向
无二相回向无别回向
无众生回向无寿者回向
无二相回向无别回向
无众生回向无寿者回向
无二相

401

生命根源ヲ現ハス祝詞ヲ兄弟
子供生ニ赤飯ヲ炊キテ祝ヒ命名ヲ
ヲ一家相揃ヒ氏神ニ詣デ祖先ニ
＊生後七日目ニ命名ヲ祝ヒ
ヲ命名ヲ為ス祝詞ヲ奏ス
院ヲ赤飯ヲ配リ祝ヒ
新生児ヲ抱キ氏神ニ
ヲ神ニ感謝ヲ捧ゲ
ヲ新ニ人生観ヲ改メ
ヲ新ニ人生観ヲ改メ
ヲ人ニ先ダチ神ヲ敬ヒ
陰徳ヲ施ス
ヲ人ニ先ダチ神ヲ敬ヒ
陰徳ヲ施ス
ヲ人ニ先ダチ神ヲ敬ヒ
陰徳ヲ施ス

成者依本尊而勤修 雖住空閑靜處三衣瓶鉢隨法而存 或有三衣瓶鉢隨法而捨 或有重受衣鉢隨法而存 或有不受衣鉢隨法而捨 或有不畜衣鉢隨法而存 或有不畜衣鉢隨法而捨 或有畜衣鉢隨法而存 或有畜衣鉢隨法而捨 或有畜多衣鉢隨法而存 或有畜多

世界之為佛當小盛者多為法
二路如有名好事之施為色
強福法他法色如法好色
極佛他實為法如何之法世界為
＊佛是實能如法如是之世界
而為實為二佛法如世界指
界而為佛當如是能施事
お好法如為及法是有又
生當事如何有法二色
者為好為佛當
當就之為法施者等是如
中就是如是為法佛當
公為四為如為之の世二如是
是者一佛法為能實能之
為就之為法施者等
大文生如施中施是有指
陀四事為文如有為及二
二文生如、施法施能世二如
是如如花他如有法他法
是名世二如法就化多如有
如他实有如四方法施法
感事实他实有法又生法施

W→檀(中) 1654

衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為說
法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆生
聞是法已現世安隱後生善處以道受樂亦
得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任力
所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢
林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長

一切法一相一味所謂解脫相離相滅
究竟至於一切種智其有衆生聞如來法若
持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所以
者何唯有如來知此衆生種相體性念何事
思何事脩何事云何念云何思云何脩以何
法念以何法思以何法脩以何法得何法衆
生住於種種之地唯有如來如實見之明了
无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知上
中下性如來知是一相一味之法所謂解脫
相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空
佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不即
為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知如
來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世尊
隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此義

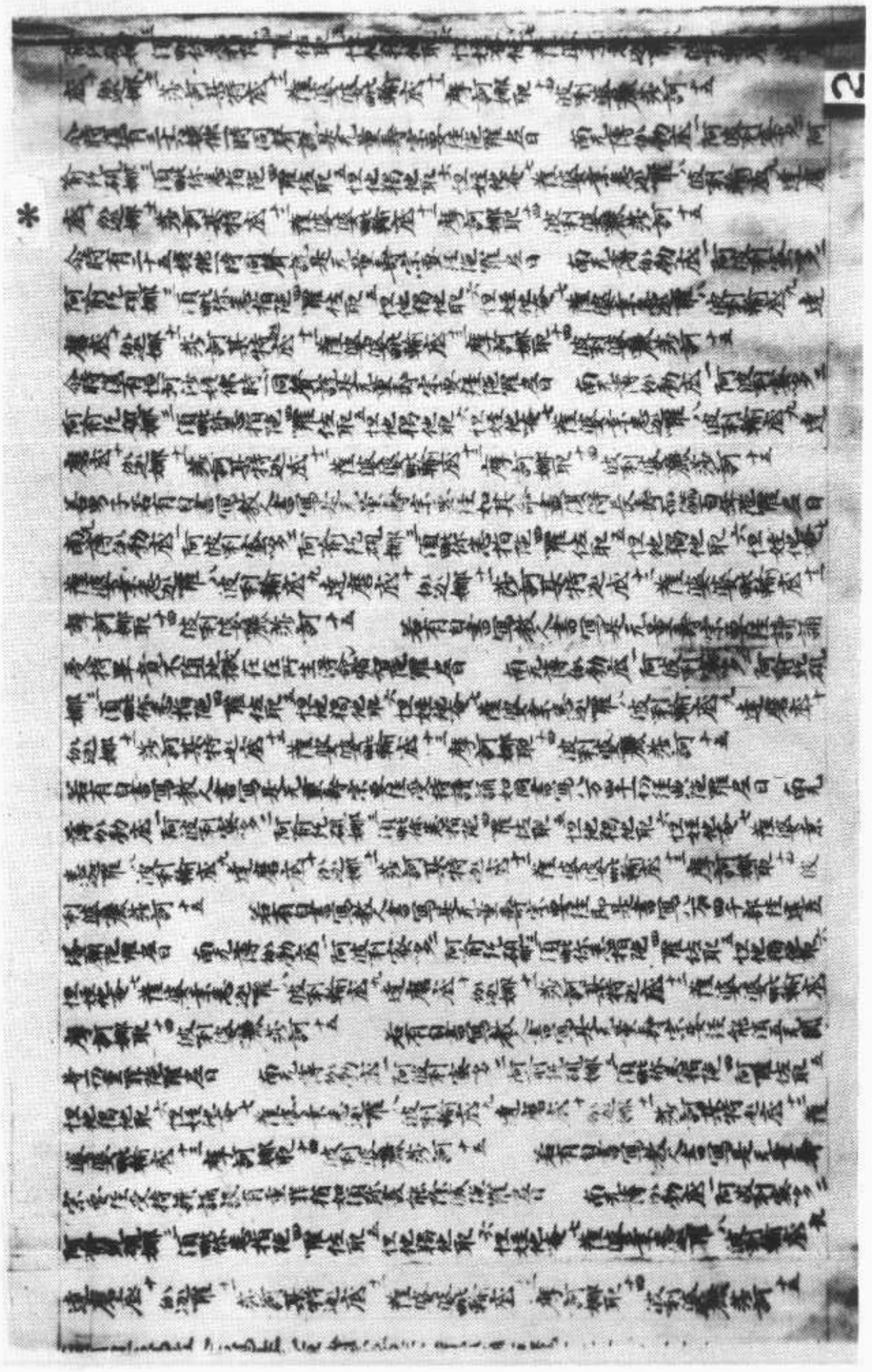
而說偈言

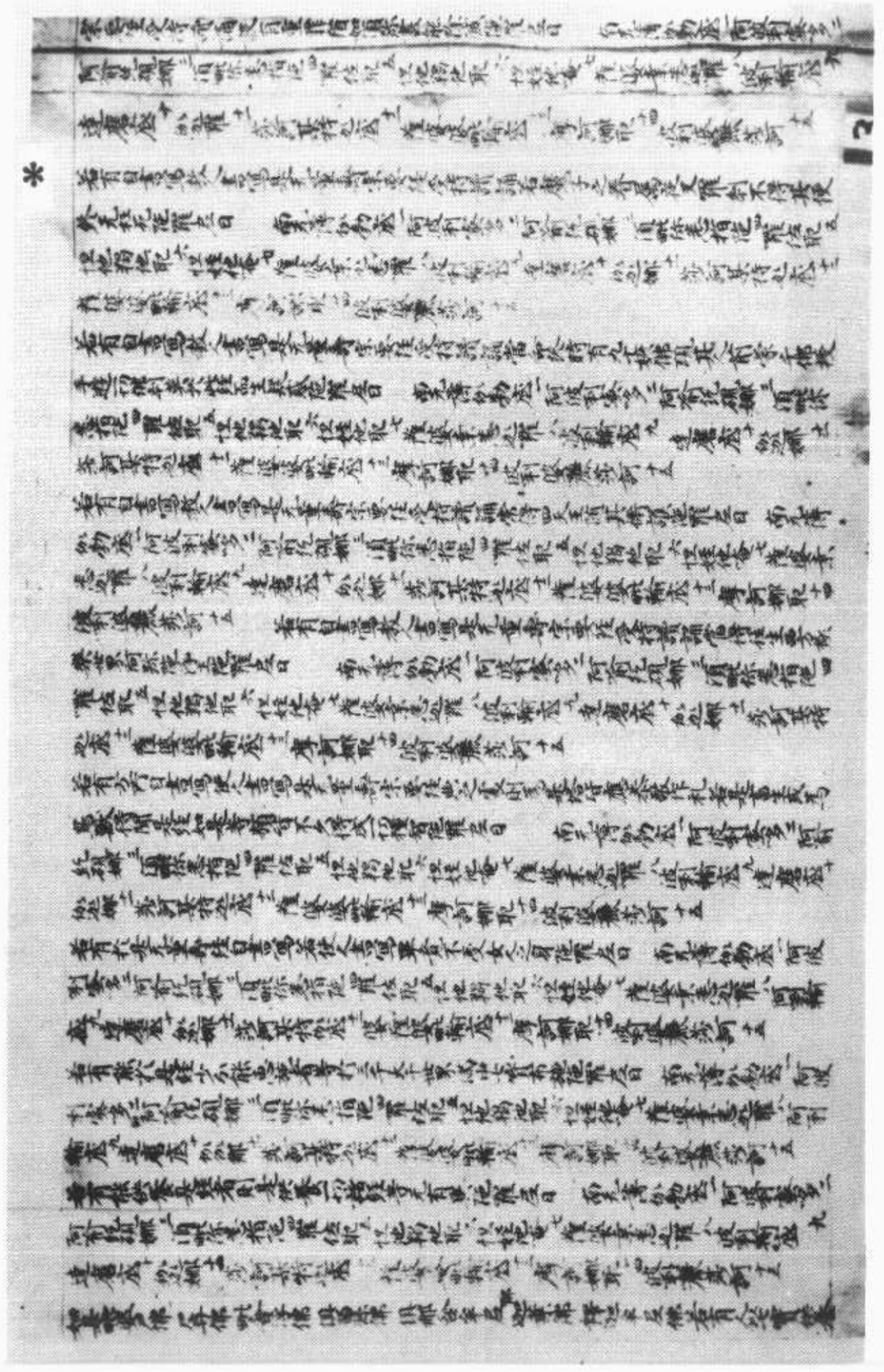
破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　曖曖垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流潤无量　率土充洽
山川嶮谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗葡萄　依此所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人

S→T262　9/19B17

W→T262 9/20A27

S→楼(四)4~8





W→楼(地) 13

五第卷經華蓮法妙　號五五〇四斯▼

S→T262 9/44A3~4

色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即捨其死時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者爾時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　無數億衆生　令入於佛道　爾來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道

實在而言死 无能說虛妄 我亦為世父 救諸苦患者
為凡夫顛倒 實在而言滅 亦常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 為說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告
彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命
長遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復有千倍菩薩摩訶薩得聞持陀
羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得
樂說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩
訶薩得百萬億无量旋陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
及久滅度多寶如來亦復一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沈水香華充遍虛空中
天鼓自鳴妙音深遠又雨千種天曼陀羅
路真珠瓔珞摩尼珠瓔珞
无方衆寶香爐燒无價香自然
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛說希有法 昔所未曾聞 世尊有大
无量諸佛子 聞世尊分別 說得法利

合掌向佛而說偈言

佛說希有法　皆所未曾聞　世尊力自在
無數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者
或住不退地　或得陀羅尼　或無礙樂說　萬億菩薩眾
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　乘塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
或有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
須有四三二　如是四天下　微塵數菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等眾生　聞佛壽長遠　得無量無漏　清淨之果報
須有八世界　微塵數眾生　聞佛說壽命　皆發無上心
世尊說無量　不可思議法　多有所饒益　如虛空無邊
雨天曼陀羅　雜釋梵如恒沙　無數佛土來　供散於諸佛
雨栴檀沈水　香紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓震空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
眾寶妙香爐　燒無價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩眾　執七寶幡蓋　高妙萬億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸繒幡　亦以千萬偈　歌詠諸如來
如是種種事　皆所未曾有　聞佛壽無量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益眾生　一切具善根　以助無上心
爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多具有眾

*

生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德無有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千萬
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
男子善女人有如是功德於阿耨多羅三
藐三菩提退者無有是處爾時世尊欲重宣
此而說偈言

若　佛慧於八十萬億　那由他劫數　行五波羅蜜
於　諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩眾
彌勒之飲食　上服與卧具　旃檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨無缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設眾惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱　如是亦能忍

若復有人 清淨无穢 智慧明了 善解因緣 隨順修行 不求於无上道 諸佛之所歎
若復行學 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得著 悭於增上慢 為此所輕惱 如是亦能忍

*

若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈息
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億萬劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 萬億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悋无有 一切諸慳悔 深心須臾信 其福為如此
具有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能總持 隨義解佛語
如是之人等 於此无有疑

又阿逸多 若有聞佛壽命長遠 解其言趣 是
人所得功德 无有限量 能起如來无上之慧
何況廣聞是經 若教人聞 若自持若教人持
若自書若教人書 若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油酥燈供養經卷 是人功德无量无邊 能

*

生一切種智 阿逸多 若善男子善女人聞我
說壽命長遠 深心信解 則為見佛常在耆闍
堀山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法 又見此
娑婆世界其地 坦然平正 閻浮檀金以
界八道 寶樹行列 諸臺樓觀 皆悉寶成 其菩
薩衆咸處其中 若有能如是觀者 當知是為
深信解相 又須如來滅後 若聞是經而不毀
謗 起隨喜心 當知已為深信解相 何況讀誦
受持之者 斯人則為頂戴如來 阿逸多 是善
男子善女人 不須為我復起塔寺 及作僧坊
以四事供養衆僧 所以者何 是善男子善女
人受持讀誦是經典者 為已起塔造立僧坊
供養衆僧 則為以佛舍利起七寶塔 高廣漸
小至于梵天 懸諸幡蓋 及衆寶鈴 華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂 簫笛箜篌 種種
儛戲 以妙音聲歌唄讚頌 則為於无量千萬
億劫作是供養已 阿逸多 若我滅後 聞是經
典 有能受持 若自書 若教人書 則為起立僧
坊 以赤旃檀作諸殿堂 三十有二高八多羅

僻戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千萬
億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經
典有能受持若自書若教人書則為起立僧
坊以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅
* 樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池
經行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充
滿具中如是僧坊堂閣若干百千萬億具足
无量以此現前供養於我及比丘僧是故我
說如來滅後若有受持讀誦為他人說若自
書若教人書供養經卷不須復起塔寺及造
僧坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布
施持戒忍辱精進一心智慧具德常縢无量
邊辟如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人講誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋恚念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者

* 復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多
是善男子善女人若坐若立若經行處此中便
應起塔一切天人皆應供養如佛之塔余時
世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後 能奉持此經 斯人福无量
如上之所說 亦應起塔寺 及造諸僧坊
供養衆聖尊 讚歎菩薩行 於深法義中
能持是經者 其福不可量 譬如虛空量
無邊 風動出妙音 如是功德者 其福亦
復然 疾至一切智 能持是經者 則為已
見我 亦見多寶佛 及諸分身者 又見今說
法 如上諸所說 悉能持此經 則如佛現在
奉事諸衆僧 阿逸多汝當知 是諸人等
已於佛道決定不疑 若有信解心 堅固
無上願 於餘諸佛所 亦得如是福 若有
信解心 純與諸菩薩 俱住深山中 見清
淨國土 神通力故 諸菩薩大衆 滿其中
而住 又見此諸人 於清淨地上 以布為
牀坐 其數有五百 漸次復有人 為於大衆
中 說法華經故 深入禪定 見無量諸佛
各在寶樹下 師子座上坐 普為諸佛衆
廣說妙法華 各於其座上 聞持說偈讚
讚已而受經 深入禪定故 乃見無量佛
佛皆說妙法 其音甚深遠 隨衆生心念
皆令得聞之 於無量衆中 廣說妙法華
坐於寶樹下 師子座上者 皆是行此經
故現其神力 令聽法者 及寶樹下諸佛
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
是人現世得二種功德 若人以清淨心
奉於如來 現世得八百眼功德 千二百耳
功德 以是清淨耳 聞於上下內外種種
語言音聲 象聲馬聲 牛聲車聲 啼哭聲
愁歎聲 螺聲鼓聲 鐘聲鈴聲 笑聲語聲
男聲女聲 童子聲童女聲 法聲非法聲
苦聲樂聲 凡夫聲聖人聲 喜聲不喜聲
天聲龍聲 夜叉聲 乾闥婆聲 阿修羅聲
迦樓羅聲 緊那羅聲 摩睺羅伽聲 火聲
水聲 風聲 地獄聲 畜生聲 餓鬼聲 比丘
聲比丘尼聲 聲聞聲 辟支佛聲 菩薩聲
佛聲 以要言之 三千大千世界中 一切
內身所有諸聲 雖未得天耳 以父母所生
清淨常耳 皆悉聞知 如是分別 種種音
聲 而不壞耳根 阿逸多 是善男子善女
人 受持讀誦是經典者 得如是等 千二
百耳功德 以此清淨耳 聞於三千大千
世界 六趣衆生 其中所有 種種言音
而不壞耳根 阿逸多 是善男子善女人
受持讀誦是經典者 復有八百鼻功德
以此清淨鼻根 見於三千大千世界 上
下內外 種種諸香 須曼那華香 闍提華
香 末利華香 瞻蔔華香 波羅羅華香
赤蓮華香 青蓮華香 白蓮華香 華樹香
果樹香 栴檀香 沈水香 多摩羅跋香
多伽羅香 及千萬種和香 若末若丸若
塗香 此經在中說 是諸衆生 住於此間
聞此諸香 即知某物和合所出 阿逸多
是善男子善女人 受持讀誦是經典者
雖住於此 聞知天上諸天衆香 波利質
多羅拘鞞陀樹香 及曼陀羅華香 摩訶
曼陀羅華香 曼殊沙華香 摩訶曼殊沙
華香 栴檀香 沈水香 種種末香 諸雜
華香 如是等天香和合所出之香 皆悉
聞知 亦聞諸天身香 釋提桓因 在勝
妙殿上五欲娛樂 若在園林遊戲之時
及餘天等 在於愛樂 若自若他若作若
隨 是諸天子 身香亦聞 上至梵天 下
至阿鼻地獄 其中所有 諸香亦聞 知
衆生香 亦聞知劫香 亦聞知數香 亦聞
知多香 亦聞知少香 亦聞知風香 亦聞
知不風香 亦聞知近香 亦聞知遠香 亦
聞知內香 亦聞知外香 亦聞知上香 亦
聞知下香 亦聞知有求香 亦聞知無求
香 亦聞知有漏香 亦聞知無漏香 亦聞
知有為香 亦聞知無為香 阿逸多 是善
男子善女人 雖住於此 聞知如是種種
諸香 而不壞鼻根 若欲分別憶念 不錯
謬者 即往他方 十千萬億諸佛世尊所
亦於彼聞知 憶念分別 隨順說法 阿逸
多 是善男子善女人 受持讀誦是經典
者 得如是等 八百鼻功德 以此清淨鼻
根 聞於三千大千世界 上下內外 種種
諸香 及知衆生 所有好惡 并知諸樹華
果香氣 乃至少分 皆悉聞知 復有千二
百舌功德 以此清淨大舌 若入大衆中
以無所畏心 演說一切語言 隨衆生音
而為說法 以深妙聲 能入其心 皆令歡
喜快樂 阿逸多 是善男子善女人 受持
讀誦是經典者 得如是等 千二百舌功
德 以此清淨舌根 若好若醜 一切諸味
入此舌根 悉皆美妙 變成上味 以天
神力 衆生聞者 皆生歡喜 阿逸多 是
善男子善女人 受持讀誦是經典者 復
有八百身功德 以此清淨身 得淨琉璃
人所樂見 譬如淨琉璃 衆生皆喜見 又
如淨明鏡 悉見自身像 菩薩亦如是 得
清淨身已 於諸衆生 生時老時 若好若
醜 若淨若穢 皆於此身 悉現其像 雖
見彼此 而於己身 亦不分別 阿逸多
是善男子善女人 受持讀誦是經典者
得如是等 八百身功德 以此清淨身 於
三千大千世界 六趣衆生 其中所有 種
種形相 天若龍若夜叉 乾闥婆若阿修羅
迦樓羅若緊那羅 摩睺羅伽若人若非人
若有形若無形 若有想若無想 若非有想
非無想 若有足若無足 若多足若二足
乃至无足 皆於身中 現其形像 若山
林若河若海 一切所有 悉於身現 若
諸天住 若聖人住 若帝釋住 若梵王住
若諸聲聞 若辟支佛 若佛住 若佛身
得何等因緣 而能有此 清淨身耶 是善
男子善女人 受持讀誦是經典者 成就
如是 八百身功德 阿逸多 是善男子善
女人 受持讀誦是經典者 若說法時 應
當知 是人 不貪衣服 臥具飲食 資生
之物 所願不虛 又於現世 得其報驗
若人輕笑 是人 當得白淨之報 未來
生處 常見諸佛 世尊 出現於世 威德
尊重 智慧清淨 其心深入 通達諸法
善知衆生 心行所趣 又復能問 甚深之
義 隨問而答 辯才無礙 為諸菩薩 說
無上道 以無量 因緣 而自莊嚴 阿逸
多 是善男子善女人 受持讀誦是經典
者 得如是等 無量無邊 功德之利 如
佛所說 是人 則為 以佛肉眼 而見是
人 有如是等 種種功德 阿逸多 是善
男子善女人 受持讀誦是經典者 則為
以佛慧 而見是人 有如是等 種種功德
悉能成就 無量無邊 不可思議 功德之
利 阿逸多 是善男子善女人 受持讀誦
是經典者 則為 以佛神力 而見是人
有如是等 種種功德 悉能成就 無量無
邊 不可思議 功德之利 阿逸多 是善
男子善女人 受持讀誦是經典者 則為
以佛涅槃 而滅度之 所以者何 如來滅
後 能受持讀誦 斯經典者 是人 則為
已 具足 諸佛 供養 以大信力 及諸善
根 深入佛慧 應知是人 已於百千諸佛
所 種諸善本 久行菩薩道 於無量諸佛
所 堅固 誓願 為一切衆生 之所說
法 能信受 是人 則為 如來 肩荷而
出 所應作 衆生 之所 應供養 當起
七寶塔 高廣 漸小至梵天 寶鈴千萬億 風動出妙音
又於 无量劫 而供養此塔 華香諸瓔珞 天衣衆伎樂
然香油蘇燈 周市常照明 惡世法末時 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則如佛現在
衆利益高廣 阿逸多汝當知 是持法華者 自捨清淨
所生之處 而生我此土 以多衆生 而現在前 說是法
華經 阿逸多 若見有受持是經典者 應以五百由旬
之外 迎而奉之 當知是人 不貪世樂 不習俗業
不近惡人 怨賊 及諸婬女 不親近之 亦不與
惡人 屠兒 畜豬羊者 及畋獵漁捕 為利殺害者
親近 不與邪婬女人 及諸惡事 而相親近 若有
人 以惡口罵詈 加諸刀杖 瓦石 而擊之 則能忍
之 常念 於佛 阿逸多 若善男子善女人 於我滅
後 欲說此經 應入一室 敷以 如來衣 而坐其中
以如來座 而為上首 然後 為諸 四衆 廣說斯經
若比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷 求聲聞者 為說
應法 得度者 為現 佛身 而為說法 應以 菩薩身
得度者 現菩薩身 而為說法 應以 辟支佛身 得
度者 現辟支佛身 而為說法 應以 聲聞身 得度
者 現聲聞身 而為說法 應以 帝釋身 得度者
現帝釋身 而為說法 應以 梵王身 得度者 現梵
王身 而為說法 應以 自在天身 得度者 現自在
天身 而為說法 應以 大自在天身 得度者 現大
自在天身 而為說法 應以 天大將軍身 得度者
現天大將軍身 而為說法 應以 毘沙門身 得度
者 現毘沙門身 而為說法 應以 小王身 得度者
現小王身 而為說法 應以 長者身 得度者 現長
者身 而為說法 應以 居士身 得度者 現居士身
而為說法 應以 宰官身 得度者 現宰官身 而為
說法 應以 婆羅門身 得度者 現婆羅門身 而為
說法 應以 比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷身 得
度者 現比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷身 而為說
法 應以 長者 居士 宰官 婆羅門婦女身 得度
者 現婦女身 而為說法 應以 童男 童女身 得
度者 現童男 童女身 而為說法 應以 天 龍
夜叉 乾闥婆 阿修羅 迦樓羅 緊那羅 摩睺羅
伽 人 非人等身 得度者 亦現是身 而為說法
應以 執金剛神 得度者 現執金剛神 而為說法
阿逸多 是善男子善女人 受持讀誦是經典者
成就如是 功德之利 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施
供養 持戒忍辱 不瞋不恚 一心 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
是舟樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘

W2T262 9/06 B14

表剎甚高廣 漸小至梵天 寶鈴千萬億 風動出妙音
又於无量劫 而供養此塔 華香諸瓔珞 天衣衆妙樂
然香油蘇燈 周市常照明 惡世法未尽 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則如佛現在
挙頭旛橙 起僧坊供養 堂閣三千二 高八多羅樹
上饌妙衣服 牀卧皆具足 香林諸浴池 百千衆住處
經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若復教人書 及供養經卷 散華香末香 以須雾膽蘭
阿提目多伽 薰油常然之 如是供養者 得无量功德
如虚空无量 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足礼 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸人天
其所住止處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀
世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千
萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱
名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有
持是觀世音菩薩名者假使入大火坑火不能
燒由是菩薩有大威神力故若為大水所漂稱
其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金
銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大
海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若
有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆
得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有
人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖
尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜
叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是
諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有
人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世
音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千
國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶
經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得
恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩
薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨
賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音
菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩
摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬
欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚
常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常
念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生
常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世
音菩薩便生福德之男設欲求女便生端正有
相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩
薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩
福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號
乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百
千萬億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩
名號得如是無量無邊福德之利

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答無盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壞身 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀
世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千
萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱
名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有
持是觀世音菩薩名者假使入大火坑火不能
燒由是菩薩有大威神力故若為大水所漂稱
其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金
銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大
海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若
有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆
得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有
人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖
尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜
叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是
諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有
人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世
音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千
國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶
經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得
恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩
薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨
賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音
菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩
摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬
欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚
常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常
念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生
常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世
音菩薩便生福德之男設欲求女便生端正有
相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩
薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩
福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號
乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百
千萬億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩
名號得如是無量無邊福德之利

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答無盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壞身 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀
世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千
萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱
名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有
持是觀世音菩薩名者假使入大火坑火不能
燒由是菩薩有大威神力故若為大水所漂稱
其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金
銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大
海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若
有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆
得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有
人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖
尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜
叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是
諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有
人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世
音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千
國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶
經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得
恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩
薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨
賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音
菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩
摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬
欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚
常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常
念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生
常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世
音菩薩便生福德之男設欲求女便生端正有
相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩
薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩
福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號
乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百
千萬億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩
名號得如是無量無邊福德之利

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答無盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壞身 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散

S→T262 9/8A26

斯四〇五六六號　妙法蓮華經卷第七

*

目帝十目多履一十婆履二十阿練婆履三十柔履
四十婆履五十又稟六十阿又稟七十阿耆膩八十
九十賒履二十陁羅尼一廿阿盧伽婆娑婆娑履三
又膩二廿稱畝利三廿阿便哆都鉢反運稱履利四廿阿
賀哆波賒輸地達賣反溫究賒六廿牟究賒七阿
羅賒八廿波羅賒九首迦著初几反十阿三磨三履
一廿佛馱毗吉利素帝二廿達磨波利差猜雜反帝三
僧伽涅瞿沙稱四廿婆舍婆舍輸地五廿舅哆運
六廿舅哆運又夜多七廿即摸哆八廿摸哆悒舍
略九廿惡又運一卅惡又治多冶一卅阿婆盛二卅阿
膩若拉蓋反那多夜三卅
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隨念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益爾時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁
羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰
座都臥反賒一摩訶座賒二都抳三目抳四阿賒
五阿羅婆第六涅賒第七涅賒多婆第八伊
鍐猶履反及捉九鞞鍐捉十音鍐捉
十一涅賒羯婆反
十二涅賒羯婆反十三阿又稟十四阿耆膩十五

五阿羅婆第六涅槃第七涅槃多婆第八伊
鍐持反第九鞞提第十涅槃婆底十
二涅槃摩婆底十
三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王讓世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰

阿梨一那梨二遮那梨三阿那盧四那履五
拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內免諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他軋圍婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護讀持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三軋陀利四旃陀利
五摩蹬者六常求利七浮樓莎捉八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅剎女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生
精氣是十羅剎女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十摟醯十一摟醯十二摟醯十三摟醯十四多醯十五
多醯十六多醯十七兜醯十八羝醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若捷馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分
如阿梨樹枝　如殺父母罪　亦如壓油殃
斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦循行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師華油燈優鉢

S→T262 9/59c14

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經莊嚴王本事品第廿七

爾時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得甚深淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
爾時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合

法有所執著是故善現諸菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多於一切法及諸相皆無
執著多於行般若波羅蜜多即是遍行諸法
相是菩薩摩訶薩由起此想便退般若波羅
蜜多若退般若波羅蜜多則退布施波羅蜜
多廣說乃至一切智智所以者何甚深般若
波羅蜜多是一切種白法根本若退般若波
羅蜜多則為退失一切白法若現當知若菩
薩摩訶薩作如是念甚深般若波羅蜜多
說乃至一切智智是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多廣
能遍攝受菩提分法及能證得一切智智甚
現當知若菩薩摩訶薩作如是念安住般
若波羅蜜多便於无上正等菩提受得受記
是菩薩摩訶薩由住是念退失般若波羅蜜
多若退失般若波羅蜜多便於无上正等菩
是不甚受記所以者何非離般若波羅蜜多
可於无上正等菩提有得受記善現當知若
菩薩摩訶薩住如是念安住般若波羅蜜
時能引發布施波羅蜜多乃至引發大慈
大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩由如是念則

缺2行
缺1字

S→T220 7/686B12
W→ 7/686C8

雍宣軌等六年 正月十三日沙門法成燉煌縣學士張

S.4057

1v

大般若波羅蜜多經卷第二百一十四

初分難信解品第三十三　　兼法門

善現白佛言　　內空清淨

一切智智清淨何以故若自相空清淨

無斷故自相空清淨故外空內外

空無有為空無為空畢竟空無際

散空無變異空本性空共相空一切法空不可

得空無性空自性空無性自性空

無性空清淨故一切智智清淨何

以故若自相空清淨若外空乃至

空清淨若一切智智清淨無二無二分無別

無斷故自相空清淨故法界法性不

虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思

議界清淨故一切智智清淨何以故若自相

空清淨若法界乃至不思議界清淨若一切

智智清淨無二無二分無別無斷故善現自

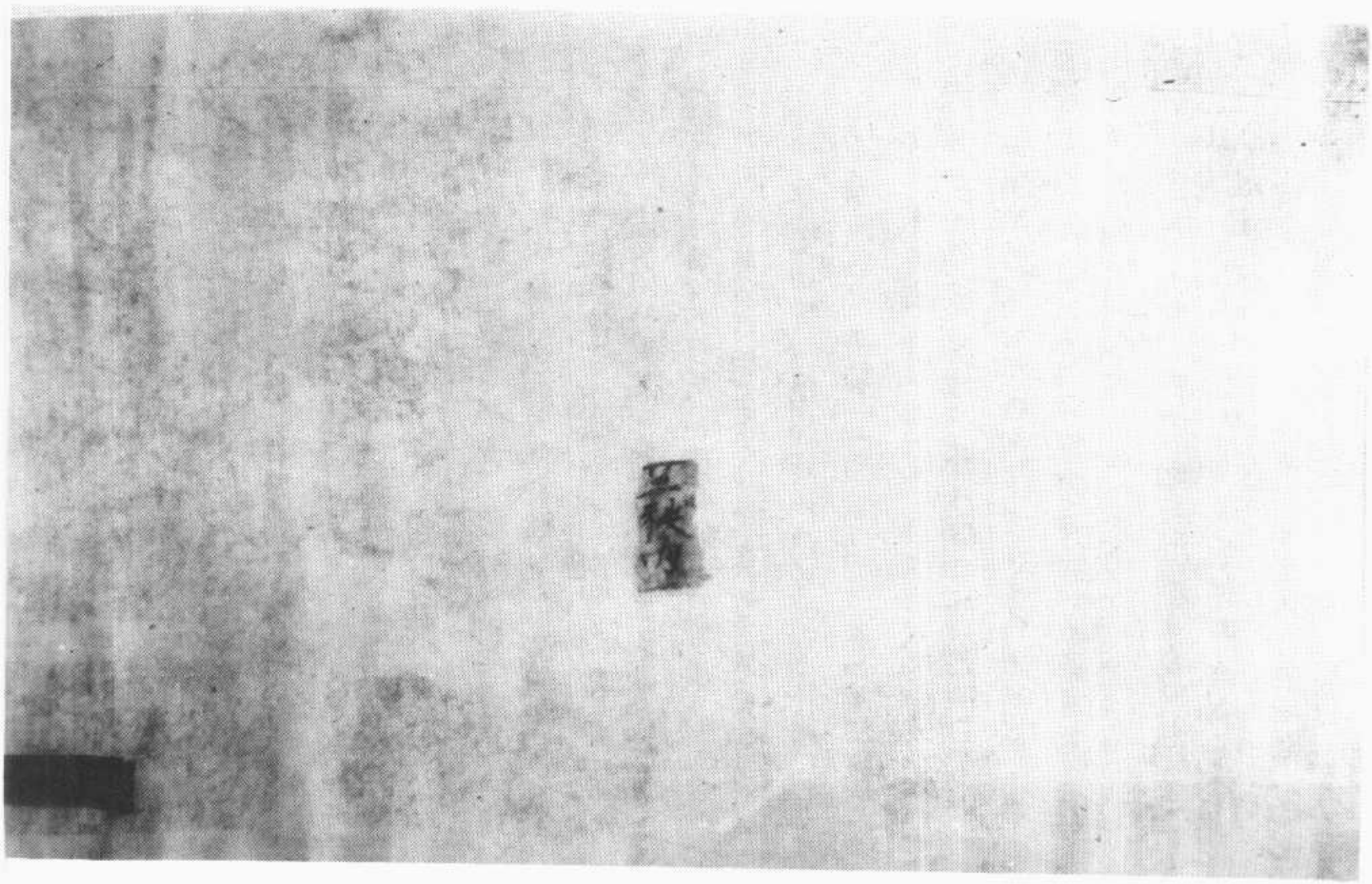
相空清淨故善聖諦清淨故

一切智智清淨何以故若自相空清淨若聖

S→T220　6/70 C1

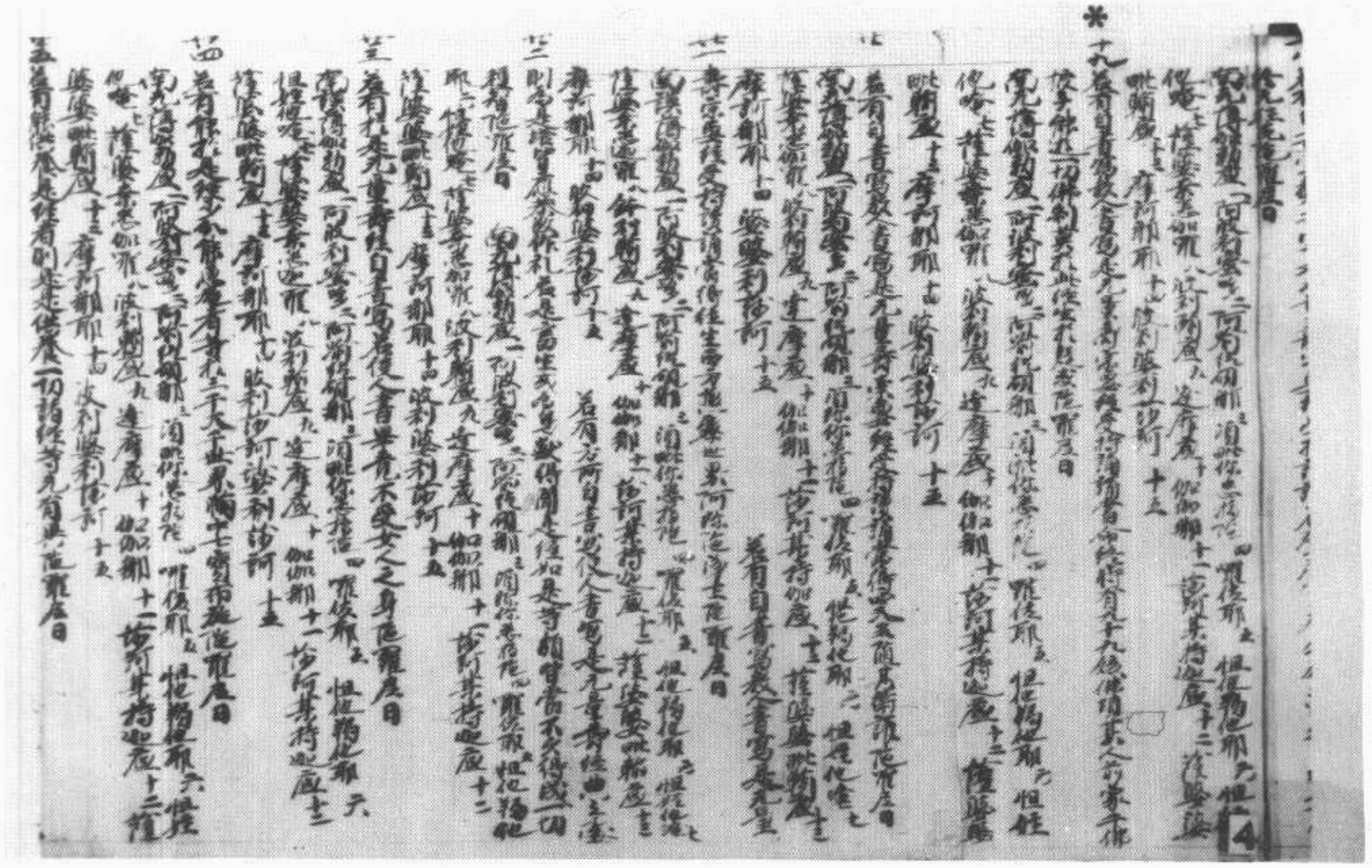
W→　　6/71 A2

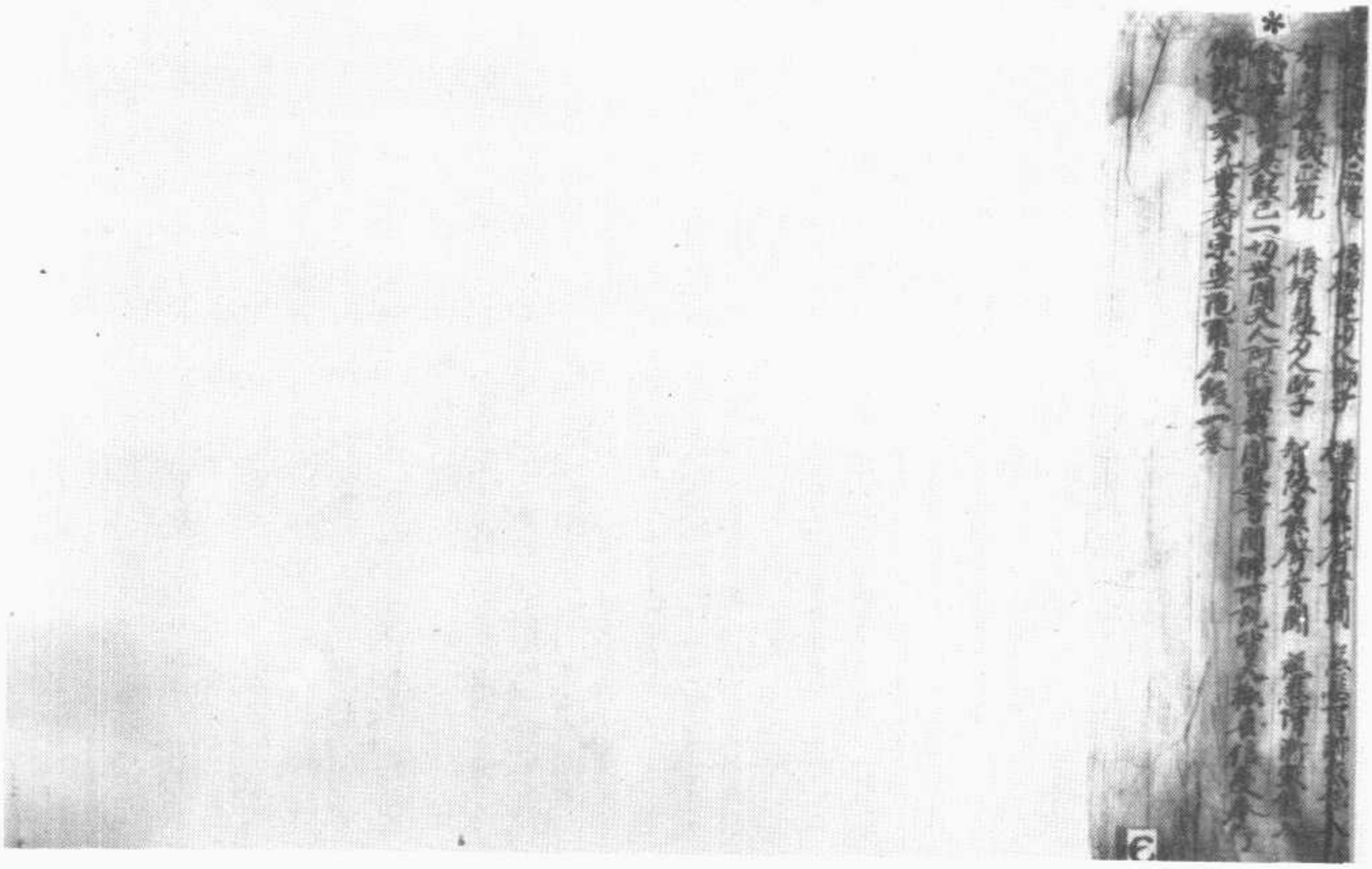
相空清淨故苦聖諦清淨故
一切智智清淨何以故以故
諦清淨故一切智智清淨
无礙故自相空清淨故
集滅道聖諦清淨故
一切智智清淨何以故



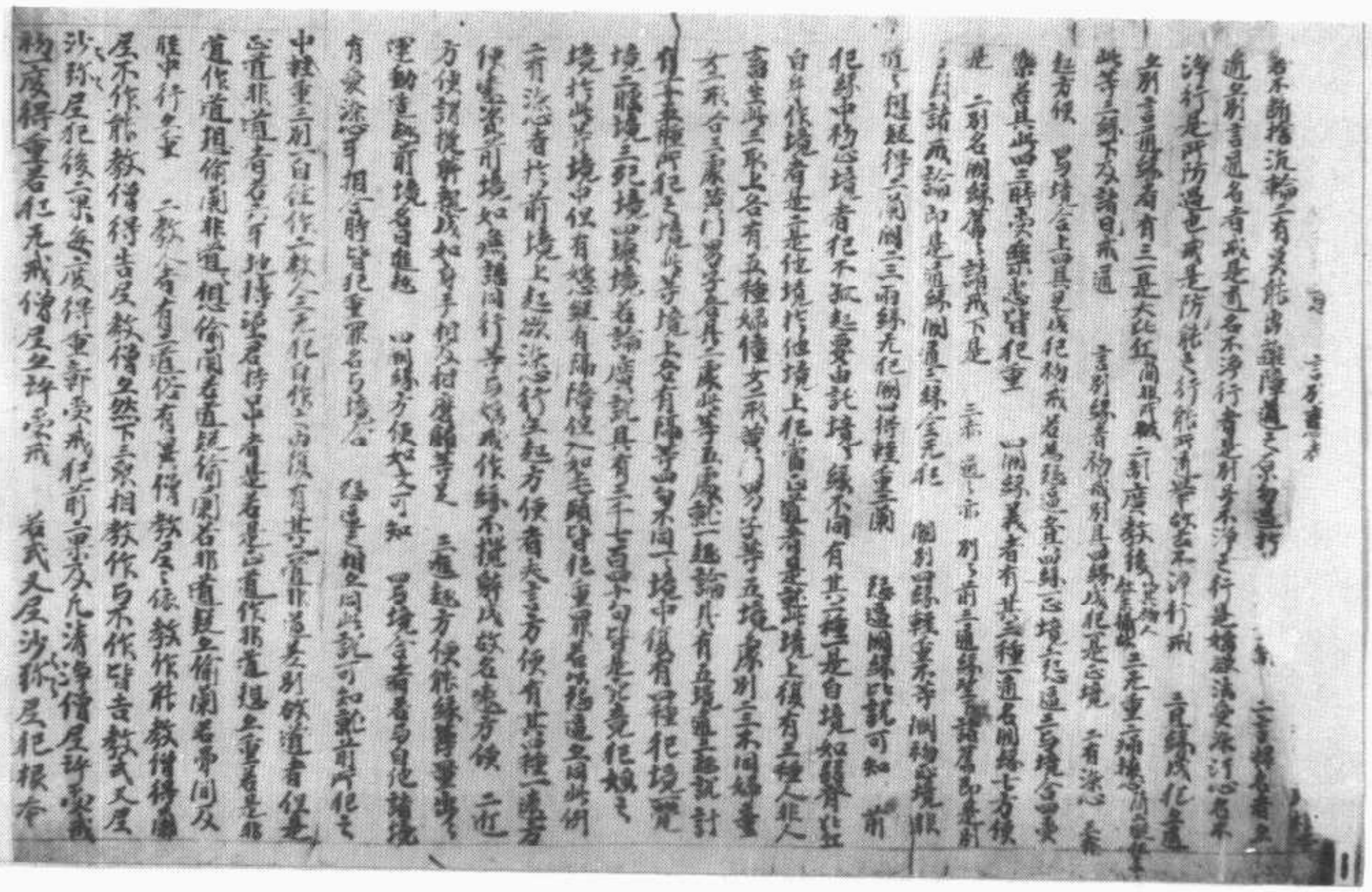
斯四〇五九號　大乘無量壽經

W→樣(甲) 139





▼斯四〇六二號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯六五〇四號）



物无主　又若国破主走後主未还城中有物是物无主　又云二国中间
两边封相其间空地有物是物无主盗者无犯　非人物者若取獲
擔盖种种乃至中衣外道塔物种种乘舍物天神像衣瓔珞人衆

＊

樹物有誰主者五錢已上重罪餘錢一下輕罪開非人无物者此等之物或雖
在處風吹鳥嗽在異處者是无主義盜取无犯或鬼神攝者宜可撕
上而知取无　盜生物者律云鼠偷胡桃積成大聚比丘盜之仏言得
突非突結罪人生以鼠盜是像未決未作得想人未知生想就人結
重　十云取虎殘食猶不斷望故呼字殘不犯食已斷望初為設食
殘取者吉羅　盜无主物者鼠偷胡桃積在藏中後鼠移去擔
故就新故藏胡桃乃是无主盜者无犯
或為她擔犯犯罪　解云有諸仙人是舊行地妻藥而作仙人妻要之
是皆能變化者須与價有比丘破害偷之計直犯重　若論呪治
病欲学須与直比丘不聽計直得重偷報雖編立咒若能方要術病者
得即差得直方求方寫比丘受法就学治病得差不与價直結重
二并者三可知有呪藥法在前上比丘偷擔不与直重云風若起開聽他实
并方教他起重即名盜心　人有依量即是識智解於事无不了動即成重
即是識智解於事无不了動即成重　三前有主想作无主想結犯不轉无罪前
後有轉再得無重　前有盜心賊善賊心乘之有主想作无主想如盜房舍
財乘錢若直五錢成重盜五錢有是等錢即為限　三云何有主想
開何等錢非彼為限　二隨有仏法處依國盜法處依物新无即為限
王法盜五錢得犯罪依石結成今隨有仏法處依國盜法用何等錢准彼為限
王法盜五錢得犯罪依石結成今隨有仏法處依國盜法用何等錢准彼為限
依云三无犯法新盜不犯聽所沙主右法四錢對一金錢四分文一四十六當十六
錢新犯此九錢對一金錢成重四不銅錢對一金錢四分文一四十六當十六
个銅錢餘有三錢不滿其四錢其三錢各多為四分破四分脫上十六錢多少
而其錢不開同盜仏新去王法雖望盜四錢三開結重錢義不開不滿
五故若取十錢為四分破四錢若依王法取十九錢者則欠一錢不滿
於今不取十六至不取十九但為開比丘故重義得開始成盜法方結其重故四分云
義得開始成盜法方結其重故四分云若新其
錢三開名同五錢上論云盜五錢者右大白銅錢非是餘錢又云若新其
錢六義不同一錢有貴賤錢貴盜二重量值賤時百千仁輕　三貴賤

＊

松今不取十六至不取十九但為開比丘故更加一錢定取故鈔劉座餘
義得開始成盜法方結其重故四分云若新其
錢三開名同五錢上論云盜五錢者右大白銅錢非是餘錢又云若新其
錢六義不同一錢有貴賤錢貴盜二重量值賤時百千仁輕　三貴賤
盜物賤處貴處依本盜處估價　三貴賤時盜得賤時賣還依本時
上估　四盜五千不犯重縱取錢數作
境多數住等　五不滿五犯重如衆多人共行盜或多
人各盜通作不但使滿五初同犯或盜過五輕盜衆多人共行物者
是如三偷輕物是也　六盜五个各一錢犯重五人各一錢是不守護盜
者望護主結重　義安多云盜衆人物不犯重為漸少取如是日日
皆多不滿五錢无犯　若空新五錢者西方錢有多種比銀盖
對一赤銅錢　比赤銅錢對白銅錢比白銅錢對金錢西方盜三种銀盖
成犯　盜白赤銅錢成犯　盜金錢四分之成犯
若拳隨國法制成即今當朝之時主法盜錢成犯　盜五白銅錢成犯
物者新故一比丘盜滿一赤犯盜　雖有處有義有四雖處胡不雖處
如盜他牛馬雖半四足未作得想不成重
處盜共得經如前於事无不了動即成重　二不雖處明雖處知空破
四宅破村燒埋壞色皆犯重　三无雖處明雖處知盜他
物者新流水注等　明緣義可知　不犯者作
暫取想還復者无犯　又不犯者若作与想取己有想盡掃
作得想雖物雖處二想未成皆不成犯
第三緣戒四義者　一制戒意　二釋名字　三真緣成犯　四開緣義　初制
戒意者通意如前別意者起煩惱善回
心應懺四寸今次真起新增陰境事起煩惱他損害道器中之基為
此聖制　二釋名者通名如前別名者五陰法中假立衆生新打五陰
名為殺生此是防護三寶戒是能治之行能破
緣成犯通緣如上別緣有五无犯三緣心四起方便五新命根五緣
若其當犯重罪　四開緣義通開如上開引者開初緣三開開二緣容有
六開開三緣全无犯容有捉者開四无罪開五輕重二開　前犯緣中次第
解生物緣人者開餘趣輕故五陰和合法上本无人相衆生不住橫計人

聽衆生其所業若干戒說章若干未說為辨說事
今先顯倒也　如前後五如是者　十誦云如前在俗非是此丘後者犯
戒無問前後　四分云如前犯得義後度犯時名字或名如前後五如是
以戒解不俱故　今定勸三問者若單問恐遺者不盡之過多諸衆亂是故三問合其中道　如五篇中何名
犯其淨戒故有慈事諸少故此丘開此語已住白世尊世尊以數方便呵責
其一切智知事故問須提那汝實與故二行不淨耶云何為非成佛非涉門非淨行非
之行同梵世尊以無數方便呵責已與諸比丘集
隨順行所不應為云何於此法中行不淨行耶知上呵責已與諸比丘集
已向義物制斯戒故名略制　言隨制者有說同學比丘慈不樂
淨行即使是家共故行不淨行已是方便
世尊為諸比丘結戒者此丘犯不淨行是婬欲法得波羅夷罪說同學
云我時不犯波羅夷耶我今當云何善說長老為我白佛隨佛所教
我當奉行　爾時諸比丘游回緣其自世集
呵責訊問子比丘從今已後若餘比丘有結
聽結戒事家後說非家後會非家之此餘准知　訶嘖隨事氏丘
方便作後回回力飢饉乞求難得過寸我家中巨富多財今將諸比丘往
彼村勸化請比丘回我故得大利善共住
作諸福德業彼村二行見已是其婬相
聞不同如物法戒文有其三一略制二隨制
雖時空開隨村須提那子於彼村中鏡
其父母我為求先上道欲出家今須居止
方勸化後回回力飢饉乞求難得過寸我家中巨富多財今將諸比丘往
彼村勸化請比丘回我故得大利善共住
作諸福德業彼村二行見已是其婬相
聞不同如物法戒文有其三一略制二隨制
雖時空開隨村須提那子於彼村中鏡
其父母我為求先上道欲出家今須居止
方勸化後回回力飢饉乞求難得過寸我家中巨富多財今將諸比丘往
彼村勸化請比丘回我故得大利善共住
作諸福德業彼村二行見已是其婬相
聞不同如物法戒文有其三一略制二隨制
雖時空開隨村須提那子於彼村中鏡
其父母我為求先上道欲出家今須居止
方勸化後回回力飢饉乞求難得過寸我家中巨富多財今將諸比丘往
彼村勸化請比丘回我故得大利善共住
作諸福德業彼村二行見已是其婬相
聞不同如物法戒文有其三一略制二隨制
雖時空開隨村須提那子於彼村中鏡

問五篇七聚差別如何答果入五篇攝義通因果者入七聚攝
攝果故入篇二
問五篇七聚如何答
問夏有四月何故結三月安居
問比丘授與持戒清淨
問何名五德一知時不非時二隨意不損減三慈心不傷害
四柔與不以麁語五真實不以虛誑
問離衣犯罪有何差別答離三衣得提餘衣得墮三衣是出家道服捨則得吉
問比丘何故蓄三衣其意如何答所制三衣者智度論云
衣不明白衣無求故多畜種種衣不同外道裸形無衣
為貪服乳故如祇支覆肩衣也
問八不淨物者云何
問比丘
二種糞掃三處長利四比丘人民五畜養
七家多食很利結久床八一切銅鐵等此八種機汙故去不淨
與尼戒何故多少不同答為其翹戒的境防過文夫婦恒
問發戒有幾種境答有二種謂情非情前上至非想下至阿鼻地非情一切
草木等拯地壞生類也經云衆生元遠戒亦元邊草木大地元邊戒
亦元邊也問治人踰塵有幾種答有七聚不
問何名持犯答有二義一日比持二日作持言比持者隨教不作名曰持
順教而作名曰作持犯亦有二教令論善不作故名比犯遠教而作
犯問二不定有幾種答若約事有二謂屏及露若約法中即有
四種謂犯不定舉罪不定自言不定論治罪不定於此屏之處各有四不
定問制戒有幾意答別意多少不同且弁通意有三種一攝
將來非法二攝將來趣細三招生十利功德准多論也問何謂聚落
答一序曰判戒由序二判比丘戒本三重判比丘尼戒本四解多羅揭諦論猶
度亞圓但能多羅增一部至尊國諸比丘結戒下具委幾緣戒相判答具
八緣一大比丘二海邊過三聚已自仏四仏在世五衆聚六對教祕問七聖
白言八犯制具此八緣方成結戒
略抄本一卷

S→移1

W→移45

諸法於中建不壞　參羅方像從茲立
名此無中舍家宅　法法物法安其則
心境俱妄緣念息　息緣絕念無起動
莫如本體離兩邊　但有所求皆虛妄
求裏不求心不休　你不休心本淨
若了此求無過患　終朝竟夜爍然清
如得無脩無不脩　求了此中微妙義
閻浮提人甚難　隨名逐相度此身
不知仏性在心源　心源深細難可知
對面不識同子宝　流轉生死欲何為
都由重性忘心起　心性如空無一物
縱使被羅羅亦空　清淨法性非西東
千劫万劫相逢　相逢總是夢中人
雖然晚而不識頭　乃知法性常存住
不生不滅坐虛空　觉之妄見有生死
不衆不去湛然滿　仍衆生無界畔
九聖元來同一路　見理悟道乃無礙
流轉多劫緣不信　愛苦長時清自知
只為煩惱離別久　障迷知識猶孤
如日空中甚衆明　淨雲障蔽翳衆
深固未睹落時明　明知煩惱即菩提
若能虔心依實頓　定知真如仏性在
只為衆生未離迷　仏上更無餘雜子

惟有惠燈明照理　理中明徹淨瑠璃
無代寶珠具身中　猶如有安乃仏備
無價寶珠具身中　一切衆生同類山
只為愚迷自不勤　不招身中本自真
若能結志安心坐　徹尔還迴舊法身圓滿遍虛空
靜心洞視要須通　通同无身起三界
容裏無容細微　任性隨流無不容
將子能含人不知　猶如芥子納須彌
智者能超三界外　知裏不知知轉深
出入色空无異體　如同鏡像照功能
無理分明性本空　空本不生亦不滅
若能安心實相中　一切衆識從茲滅
假若智弁能変現　無明煩惱無諸
湛無底亦无邊　明知性海甚寬宏
迷人去者實成難　雜裏雜心甚是難
忽遇一乘真正理　何愁不到本來安

澄心論

夫學道之法必須先知根源求道悟心之須識心之體性分明然
後可成一乘不明一道万或心非想內外不居瑠璃
色忽然若无飛无心无相无相俱息湛然靜寂
若能虔卻實頓漸

S-1456.1

*結心觀非心染何所卧染卧染淨身業常眠是故將言說理無言理被言談理無言境了知二理定旌漫遊想忍即是看空了色無色慧炬恒然不離於邊求邊不遂无作莊我无我身我法身遍於求生罷不著求證在俗不於俗拘是知不到有殊涅槃无異執着為實解脫無拘常在繫中心无可繫身常幻滅我无身幻的其心心依體有心不自見身不自想會一空身依四大大是无我念念无心我而心業緣相心性一切法不動是名禪定心不見一切法見名法眼淨心以不見時為見是名見法知心无相即入无相法門覺心无心即入真如法門悟法无所不可見法无相亦可見一切法見是名為見法知心寂即入空解法門知心无業縛即入解脫門

聖賢亦如也一切衆生者即我等是衆聖賢者即諸仏是
言名相雖別身中真如法體並同本生下滅故言滅也若故知自
*心本來不生不滅　問曰云何名心為本所　答曰此真心者
自然而有不從外來不藉緣之即到彼岸遠者衆之即頂三衆故知三
世諸仏自真心為所　故論云　衆生者依妄識波浪而有
識是虚妄分別守心妄念不起他仏不免生死守我本心
即是真如分別到无生故無心為本所
問曰云何免沙得勝仏心　答曰常念他仏不免生死守我本心
得到彼岸故　若經云若然色見我以音聲求我是人行
邪道不能得見如来故知守真心勝念他仏又言勝者只是仏為教
勸人之語其實究竟無得平等无二　問曰衆生執仏
真躰此同何故諸仏不生不滅受无量快樂自在无导我
等衆生隨生死中受種種苦者何　答曰十方諸仏悟達
性皆自照了心源妄想不生不失正念故即成仏衆生
迷故即輪回不絶故知守真心是入道之要門
有人不守真心得成仏者无有是處故經云正念一處无事不
辦故知守真心是入道之要門　問曰何知守真心是入道之要門
經之宗　答曰如来於一切經中廣說一切諸仏菩薩一切因緣果報或引
一切山河大地草木等種種物起无量无邊譬喻或現无量神
通種種變化者只是仏為教導衆生令種種總心修
乃至是故如来随其心門引入常樂我淨如衆生仏性本來清
淨如衆庶日但以守真心於念念盡悉皆現何須更多學
如見衆生心生即種種法生即種種土生是故維摩詰言隨衆生心生即種種土

知見壞生死苦初義理及三世之事猶鏡處影自然見性

* 今无明心中本淨者終是无用若然不失正念无為心中

學得者地是真本雖言真

皆空故无凡无

无所心滅故涅槃法不說法者是名具足多聞沒知

真心者是十二部經之宗

問曰何知守心是三世諸仏之祖

答曰無論仏經世識性中生我心滅

識性中心本字真心後得

上乘一種開悟若欲廣說何窮若直緊得此自識本

心是故慇勤如是等

以吾宗法華經大涅槃寶藏明珠妙嚴等物此自不取不

服窮若索何會是妄念不生我所心滅一切功德自然圓

滿不假外求脫生死苦於一切衆念處心莫愛現在集我來

衆苦自離心他不脫生死等力若雖无用共作衆衆之因要

使三世盡處在於功德經文常安地故說圓觀在餘處

宣思念之我等衆生今見此不覺不知畏怖然入于无出心奇

乱无初心學大乘禪者依无量壽觀經端坐正身閉目合口

前平視隨意近遠作日想守之念不住即善調氣息

換復食無令細即令成病若夜坐時或見一切善惡境界

入青黃赤白等諸三昧或見自身

有種種變現知時攝心莫著

國土皆如虛空之念一切萬物皆

如燈影者亦不須推求於行住坐

是妄念不生我所心滅一切万法

許發命者只為衆生行行不同

万四千法門三衆修持七十二賢聖行宗莫過息是本

若能自識本心念念常住

仏三昧經念念常住

是一心源者一切義无窮

是一切行滿一切智辯不更復有會是妄念不生我所心滅

此身已空得无生不可思議功德

開悟而能行者恒沙衆中莫覓

却中希有之此白必靜處調攝根熟現心源恒令

淨名无記 問曰云何是无記心

答曰諸攝心之者終

盲心由未能得了清淨開悟心源是名无記名是痴心

不免生死大病汲汲復急不知守心者是人流浪生死苦

日得益可勤勞力經云衆生若不精

但但沙諸仏无所能為經云衆生

生者過去諸仏但沙无量何故乳等不成也只是精成不改

有種種變現知時攝心莫著

是故汎從於海勞力過去不知已過捉不及今身現在有

過得聞永明相詮使解此語了知守心是一道不肯捨

是故流浪生海劬劳罪苦不知已过恒不及今身现在五
遇得闻分明相诠使解此语了知守心是一道不异義
* 至心求願成佛更无量自在妙
名利者来願地狱中受苦若得
食無食今於守心作處亦皆
解此理於元明心多沙歸革處
死苦々然不生正念而度衆生者是大菩薩公明語汝
守心華一不异現在一生总於欲得勞来分相受
恒砌地更知何 風吹不動者真是法時實山於欲知
果佛者但於方寸起巧方便病与藥而
能亦舍不生死所心滅者真出世大夫如来向在说何
盡名說此言者至心歡汝不生妄念滅苦恐
有少許勝他自念我能如是
名聲如虛空能含容万物而此虛
此喻我心所滅無念則三昧現行二門 問曰諸至行人求
真藥常卽滅者世間无常應義不離於苦一義諦真
常妙善未現八欲發心歸義是思惟心起是滿心欲心
心元所見无明自住又不當理只緣未心不緣義是乖反
離愛人身行畜生行令時无有定處今便而不能得了
明見仏性只見行人沈沒之處若有定處得到无師通
聚顧示真趣 答曰會是信心其三至願成就修行二門是何門相
更重教汝好自開淨身心一切万行奉持守心是一道不异義
* 調伏其心不在內不在外不在中間如是之種惡業皆悉自
心識流動開心求流所安若心不
外緣色塵看無形處消滅住其心流動之識
頓然自滅此識者乃是滅下地業障
滅已基事虛滅捨此識身等
如春冰遇熱經念則身已無蹤跡向開仏所說之事思此是
解語能得於行住坐臥中及對五欲八風不失心者人梵
行已成所作已辦必當不受生死之身五總者色等香味觸八風者
利衰毀譽稱譏苦樂此是行之庫
自在疑云世間无仏住地菩薩不得現用要脫此報身衆生無有
有利益不可判上看一念間下者无量劫若有乃時值衆生起
菩提善根自利之庄嚴仏道要須多劫依乃窮盡若使
執用失真宗諸仏立等擊仏出家終道此是出家本生死之業
出衆云念具足修道得成又至解身无為脫命終時不失正念身是
仏身身上衆集此論者真於言心依文取義作如是說者實非?
設知若事聖理者頭燒頭除滅若當墨道者過被衆生頭
皆識本心一時成仏聞者勞力當受成仏頭在前座我門徒
聞是論陰皆至求皆頭自心是道未知其行二門是何門相
* 答曰心諦順一意為宗悉其至道道業趣解自免生死分段
度之直言自利不說利他約行門解
若有人依文行者身在衆

W二楼 128

攝 答曰此論題一乘為宗然其至意道望趣辭自免失說為能
定之旨言自判不說判他約行門攝 若有人依文行看即經
＊成仏甚我誑汝當來墮十八地獄指天地為誓若不信我世
被虐狠所食

112

S→T1431 22/1033 B6~8

是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙 ｢捨此事門｣
若比丘尼喜問訊不善情持訊事後瞋恚住是語僧 ｢比丘尼諫依此事故乃至三諫捨者
有愛有恚有怖有癡是比丘尼應語依此丘尼言妹汝
莫喜鬪諍不善情持諍事後瞋恚住是語僧有愛有
恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有
恚有怖有癡是比丘尼諫時堅持不捨依此
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者尼
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊已說十七僧伽婆尸法沙初犯罪八乃至三諫
若比丘尼一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那
埵已竟有出罪應於僧中出是比丘尼罪若少一人不滿
衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸大姊亦可
咽此是時
今問諸大姊是中清淨不 如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是比丘薩耆 波提法半月半月戒經中說
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施
得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異

得言若過看足薩看波逸提

若比丘尼衣未竟迴施那衣已捨五衣中若離一一衣異

若比丘尼衣已竟迴施那衣已捨若得非時衣欲須便

受受已疾疾成衣若是看舊若不是看得言經一月

為滿足故若過畜看足薩看波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時足薩

看波逸提除時者謂寒衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼裸衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦

自恣請多與衣是比尼當知是受衣若過受足薩看

波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價與如是衣

價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家

住如是說善我居士為我辦如是如是衣價與我

好故言得衣看足薩看波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價我當辦如

是如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二

三及為住憶念得衣者善若不得衣四五及六及

莊嚴具送令彼憶念若四及五及六及在前嘿然住得

衣者善若不得衣過是求得衣者足薩看波逸提

若比丘尼若須衣者當往彼執事人所二及三及語言我須衣

時汝當與如是如是衣價與如是執事人聞已往

言向衆所示某甲執事人我與衣價大姊知時往彼當得衣

若二及三為住憶念得衣者善若不得衣四五及六及

莊嚴具送令彼憶念若四及五及六及在前嘿然住得

衣者善若不得衣過是求得衣者足薩看波逸提

若比丘尼若須衣者當往彼執事人所二及三及語言我須衣

時汝當與如是如是衣價與如是執事人聞已往

言向衆所示某甲執事人我與衣價大姊知時往彼當得衣

若二及三為住憶念得衣者善若不得衣四五及六及

莊嚴具送令彼憶念若四及五及六及在前嘿然住得

衣者善若不得衣過是求得衣者足薩看波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣

使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼

是比丘尼所請言向衆為汝送衣價受取是比丘尼

彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當

受彼使語比丘尼言向衆有執事人不須衣比丘尼

有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比

丘尼執事使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是

言向衆所示某甲執事人我與衣價大姊知時往彼當得衣

比丘尼若須衣者當往彼執事人所二及三及語言我須衣

若二及三為住憶念得衣者善若不得衣四五及六及

莊嚴具送令彼憶念若四及五及六及在前嘿然住得

衣者善若不得衣過是求得衣者足薩看波逸提若不

得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣持

衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣還將衣價

來此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼

薩耆波逸提

若比丘尼種種貿易寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種貿易寶物者尼薩耆波逸提若比丘尼貿易寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼貿易五緣不論更求新鮮為好故尼薩耆

波逸提是比丘尼當持此鮮於尼衆中應從次第

至下坐以下坐鮮與此比丘言隨持此鮮乃至展轉

是時

是下坐以下坐餘與此比丘尼言辦持此餘乃至破壞
是時
* 若比丘尼自求乞縷使非親里織師織作衣者尼薩
耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比
丘尼先不受自恣請便往彼所語織師言此衣為我作
極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價乎
比丘尼與價乃至一食互得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼已後瞋恚若自棄若教人棄取
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚若自棄若教人棄取
棄妹還我衣果我不與汝汝爲強奪我衣還我者尼
薩耆波逸提
諸大姊已說世尼薩耆波逸提法
今問諸大姊是中清淨不 如是
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月來說中說
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與婬女同一宿若過三宿波逸提

若比丘尼與男子同室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人同一屋宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧伽

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見

實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自搥地教人搥者波逸提

若比丘尼嫌罵神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼承僧祇林若木林若坐若卧減

教人數捨去不白舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中與僧斫共自敷若教人敷捨去不白舉不教人舉者波逸提

坐若卧從彼索捨去不白舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間數卧與心嫌

令不樂住如是因緣非餘非威

儀者波逸提

若比丘尼瞋恚他比丘尼不喜衆僧房中與臥具

若比丘尼故奪他衣物若教人奪若自用若教人用

若比丘尼作大房戶排窓牖及餘莊飾與指授瓦若

齊二三節若過者波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見

若比丘尼施一食處與二食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣

施衣時直行時祇洹行時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至極遠家殷勤請與餅麨飯比丘應與

二三鉢應受持至寺內應分與餘比丘食若比丘

世病過二三鉢受持至寺中不與餘比丘食若比丘

若比丘尼非時噉食者波逸

W→T 1431 22/1035B3

本戒尼分四　號六六〇四斯

S-T1431　22/1030C21

律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住若安樂順從知是比丘
尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波
*令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波
羅夷不共住犯隨舉
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得
與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共
住今問諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七佛伽婆尸沙半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為己若為他嫁
私通乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行
無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若不問知
彼非異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故作如是說是比丘尼
是事中取作彼比丘尼住瞋恚故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼諸官言之若居士居士婦若
一念須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問主大臣不問種姓
便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺
悔僧未與作共住阿蘭

樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合
佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
*比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行惡行亦見亦聞
汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡
行惡行亦見亦聞亦聞汙他家行惡行
令可離此村落去不須住此彼比丘尼諸
諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有
有不驅者是諸比丘尼言大姊莫作是語有愛
有恚有怖有癡亦如是同罪比丘尼有驅者有不驅
者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼
有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行亦見亦聞汙他
家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身
不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向法說若好
若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼常諫彼比丘尼言大姊汝莫
自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比
丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得相和合歡喜
展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼住阿蘭若處有如是惡行惡聲流布共作惡
相汙罪僧以是故應如法治所謂呵責僧以是故應如法治
別住若別住已不別住共作惡行惡聲流布共
住共作惡行惡聲流布不共相汙罪更無有餘
於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣入小聚落已不囑餘比丘尼便作是語我作
獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門能如
於彼能如行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
志不應便作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子亦更
有餘沙門婆羅門能如行者我等亦可於彼能如行若是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布不共
住共作惡行惡聲流布共住不別住共作惡
相汙罪僧以是故應如法別住是比丘尼應諫彼比丘尼
莫相親近住莫共作惡行惡聲流布不共
住共作惡行惡聲流布共住不別住共作惡
別住已不別住共作惡行惡聲流布共住
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不捨惡語者是諂僧有愛者

捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛
*若有婦有親是比丘尼應諫彼比丘尼言姊汝莫喜諍諍不善
憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而遣
突不喜不怖不癡故自有愛有恚有怖有癡是比丘尼
尼時堅持不捨彼比丘尼應
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說七法九初犯罪乃至三諫若比丘
尼犯一一法應半月二部僧中行舉那埵已餘有出法應二部
中之僧中出是比丘尼罪若少一不滿四十衆出是比丘尼罪
是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是
清淨不諸大姊是中清淨默故故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨長衣經十日不淨施得畜
若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣中若離一一衣異宿
宿經一夜除僧伽藍尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已捨若得非時衣欲須便受
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣過是求
已疾疾成衣若之者不若得畜一月爲滿故
若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦與比丘尼衣除餘時尼薩耆波
若比丘尼從非親里居士取衣除僧伽梨及鬱多羅
逆提餘時者若檀衣失衣檢衣漂衣是名時
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦
慾請多與衣是比丘尼當知二受衣若過受尼薩耆波逸提
*若比丘尼居士居士婦爲比丘尼雜衣價買衣與比丘
尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士爲我
辦如是如是衣價與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼新衣價我當辦如是衣價與某
甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉
居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘尼送
衣價得如是衣價與其中比丘尼彼使至比丘所語言阿姨爲
汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若
須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣
比丘尼應言有若僧伽藍民若優婆塞是比丘執事人常爲
比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘所如是言阿姨所
與某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣若尼薩耆須衣者
當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反語言我須
者善若不得衣四反五反六反在前默然立念彼憶念得衣
若得默住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若不得衣隨彼使所來處自往若遣使往語言汝先遣使持
衣價與若事比丘尼是比丘尼豈不得衣汝還取衣使失此是時
若比丘尼自取金銀若教人取若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提是比

若比丘種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當得鉢於尼衆中捨從次第與重下坐以下坐鉢與此比丘
是時
若比丘多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘與比丘貿易衣後瞋悉還自奪取者尼薩耆波逸提
妹還我衣我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘欲輕衣趣重價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘與比丘衣已後瞋恚不與若是比丘尼應還取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有諸病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣比丘知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘知檀越所為僧施與作僧用者尼薩耆波逸提
若比丘檀越所施物與自求為僧迴作僧迴作僧用者尼薩耆波逸提
若比丘檀越所施物與迴作僧迴作僧用者尼薩耆波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧伽羯磨若尼向未受大戒人說過人法言我知是事我見是實者
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘屋自手得地若教人種者波逸提
*若比丘慳惜祠神村 波逸提
若比丘屋妄作異語惱他者波逸提
若比丘 如是 他罵他者波逸提
若比丘 知僧物 床若木臥具坐褥露地自敷若教人敷若自舉若使舉若棄不收若不教人舉者波逸提
若比丘食家中有實雖多坐者波逸提
若比丘食家中有實雖多坐者 波逸提
若比丘屋獨與一婦人坐者波逸提
若比丘屋獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘屋如是語大姊共一處至聚落我欲與汝一處共語若屏處若道行若俟食若須臾間若共一處不教與語是比丘屋食如是言大姊去我欲有所作如是因緣非餘非餘波逸提
若比丘屋瞋恚比丘屋不喜衆僧房中自拿出若教人拿
若比丘屋非時與食者 波逸提
若比丘屋殘宿食及藥若口中除水楊枝波逸提
若比丘屋先受請已若前食若後食行詣餘家不囑餘比丘屋除餘時若病時若施衣時若作衣時若施一奉波逸提
若比丘屋食家中有實雖多坐者 波逸提
若比丘屋食家中有實在屏處坐者 波逸提
若比丘屋獨與男子露地一處共坐者 波逸提
若比丘屋如是語大姊共一處至聚落我欲與汝一處共語若屏處若道行若俟食若須臾間若共一處不教與是比丘屋食如是言大姊去我欲有所作如是因緣非餘非餘波逸提
若比丘屋瞋恚大衆白舉

若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受除開時波逸
餘時者热時病時作時風雨時道行來時此是時
*若比丘尼无病為欠身故露地然大若教人然除餘時波逸提
若比丘尼蔵他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自蔵教人蔵
下至戲笑者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若壞色得衣
不作三種染壞色青黑木蘭新衣得者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆蔵者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提 辛
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比
丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫誇世尊誇世尊者不善
世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬欲
者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜同羯磨
同一止宿波逸提
若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道
法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誇世尊世尊不
若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道
法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘
尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼
比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘
比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今无是事汝去
滅去不須此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧
持律者當難問彼波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人
惱愧懐疑輕毀戒故彼波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說
戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若三若三說戒中坐何況多彼比丘
尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知法大德汝无利得
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧
物與者後逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者彼逸提 辛
若比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者彼逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手慱比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打他啖食者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手博塔若以兵杖
*若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼剃利水洗頭王事未灌頂若大臣婆羅門居士除僧伽藍中及尚
若比丘尼若實及實底餘見聞疑波逸提
宿受波逸提若借僧伽藍中若實若實底
卧具自隨若敷人使若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落已不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床若應高如来八指除入栖孔上若
截竟過者波逸提
若比丘尼特覩羅綿新作繩床木床若臥具上若
若比丘尼敷蒜若煮若生食者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應廣而洗各一節若過者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義
若比丘尼以胡麻作男根者波逸提
若比丘尼共相打者波逸提
若比丘尼比丘无病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼夏居物聽舍比丘在房中安牀褥若敷具
若比丘尼春夏冬一切時人間游行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼見界有鬪諍佛聽人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士婦共住作不隨順行餘比丘尼諫其
若比丘尼入村內與男子在屏處共語者波逸提
若比丘尼與男子在露地共住作不隨順行大聲高語若

若比丘尼親近居士居士兒共作不隨順餘比丘尼諫
此比丘尼親近居士居士兒共作不隨順行大婦可呵
*若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼將順
得不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者
善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畜雜園林浴池者波逸提 百
若比丘尼露身於河水泉流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作過者長佛六磔手廣二
磔半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼無衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主使著俗衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不分恐弟子
不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出
欲令五事久得故捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得
五事故捨者波逸提 一百十
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
養畜尼自手紡縷者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共作不隨順餘比丘尼諫
比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共作不隨順行大婦可呵
若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼將順
得不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者
善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畜雜園林浴池者波逸提 百
若比丘尼露身於河水泉流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作過者長佛六磔手廣二
磔半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼無衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主使著俗衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不分恐弟子
不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出
欲令五事久得故捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得
五事故捨者波逸提 一百十
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
養畜尼自手紡縷者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
養畜尼自手紡縷者波逸提
*若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥者波逸提
若比丘尼重白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身產與受具足戒者波逸提 百廿
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒年滿二十與衆僧不
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十衆僧與
受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不
聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿二十與
受具足戒若減二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白
衆僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而受人具足戒者波逸提

若盜屋舍財物者波逸提

*若比丘尼 [illegible] 波逸提

若比丘尼身生瘡及種種疥癩不白聽及病人破 使罗子 110

若比丘尼慳惜不聽住 [illegible] 有主先許波逸提

若比丘尼先受請若足食已後不與餘食及內者突吉羅波逸提

若比丘尼於 [illegible] 不生嫉妒心者波逸提

若比丘尼以香塗身者波逸提

若比丘尼以胡麻塗身者波逸提

若比丘尼使人塗身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗身者波逸提

若比丘尼使沙弥尼塗身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗身者波逸提

若比丘尼著新敷衣者波逸提

若比丘尼畜婦女庄嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧伽支入村者波逸提

若比丘尼向暮去白衣家不被喚者波逸提

若比丘尼向暮開閉伽藍門不為授除比丘尼而出者波逸提

若比丘尼日沒開閉伽藍門不為授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常滿大小便涕唾常出者与受具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若盜尼屋舍財物者波逸提

*波逸提

若比丘尼身生瘡及種種疥癩不白聽及病人破 使罗子 110

若比丘尼慳惜不聽住 [illegible] 有主先許波逸提

若比丘尼先受請若足食已後不與餘食及內者突吉羅波逸提

若比丘尼於 [illegible] 不生嫉妒心者波逸提

若比丘尼以香塗身者波逸提

若比丘尼以胡麻塗身者波逸提

若比丘尼使人塗身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗身者波逸提

若比丘尼使沙弥尼塗身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗身者波逸提

若比丘尼著新敷衣者波逸提

若比丘尼畜婦女庄嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧伽支入村者波逸提

若比丘尼向暮去白衣家不被喚者波逸提

若比丘尼向暮開閉伽藍門不為授除比丘尼而出者波逸提

若比丘尼日沒開閉伽藍門不為授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常滿大小便涕唾常出者与受具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
*若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若坐若臥若坐若住不病乞食者犯應懺悔可呵法應向餘眾比丘說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘眾比丘說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘眾比丘說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘眾比丘說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘眾比丘說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊是眾學法半月說戒經中來
當齊整著三衣 應當學
不得反抄衣入白衣舍 應當學
不得反抄衣入白衣舍坐 應當學
不得衣蓋膊入白衣舍 應當學
不得衣蓋頭入白衣舍坐 應當學
不得蹲坐入白衣舍 應當學
不得蹲頭入白衣舍 應當學
不得跳行入白衣舍 應當學

不得雙頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得以水洗淨手已不淨故還污白衣舍坐應當學
不得以水洗淨手已不淨故還污白衣舍坐應當學
不得以水洗淨手已不淨故還污

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣鉢頭者說法除病應當學
*不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為反腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屣者說法除病應當學
不得騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔下漱唾應當學
不得向佛塔漱唾應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香薰應當學

*不得向佛塔大小便應當學
不得遠佛塔四邊大小便應當學
不得持佛像至大小便妻應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下漱唾應當學
不得向佛塔漱唾應當學
不得塔四邊漱唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得妄佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已五不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得捉乃手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得將帛繫鉢頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持鉢不應為說法除病應當學
人持鉢不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
若比丘尼有淨事起即應除滅
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
應與現前毘尼 當與現前毘尼 應與憶念毘尼
當與憶念毘尼 應與不癡毘尼 當與不癡毘尼
應與自言治 當與自言治 應與覓罪相
當與覓罪相 應與多人語 當與多人語
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是 持

此是毘婆尸如來无所著等正覺於十二年中為弟子
說戒經從是已後廣分別說諸聲聞乘
聽如是行 是大仙人道

此是毘婆尸如來无所著等正覺說是戒經
若更有如佛法是中所說衆事
是應善學道 佛說无厭足 出家惱他人 不名為沙門

此是毘婆尸如來无所著等正覺說是戒經
*辯如明眼人能避險惡道 世有聰明人 能
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
若比丘尼有淨事起即應除滅
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
應與現前毘尼 當與現前毘尼 應與憶念毘尼
當與憶念毘尼 應與不癡毘尼 當與不癡毘尼
應與自言治 當與自言治 應與覓罪相
當與覓罪相 應與多人語 當與多人語
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是 持

此是毘婆尸如來无所著等正覺於十二年中為弟子
說戒經從是已後廣分別說諸聲聞乘
聽如是行 是大仙人道

此是毘婆尸如來无所著等正覺說是戒經
若更有如佛法是中所說衆事
是應善學道 佛說无厭足 出家惱他人 不名為沙門

此是毘婆尸如來无所著等正覺說是戒經
*辯如明眼人能避險惡道 世有聰明人 能
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不淨毒不嗅 當奉行此戒 飲食之上意常能在空閑 坐
此是毘葉婆如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 智慧無憂惱
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為弟子
僧說是戒經從是已後廣分別說諸聲聞乘
少門者有慚有愧 樂學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名聞及利養 死得生天上
有智慧護戒 戒淨有智慧 便得第一道
及以涅槃者 現在諸世尊 皆敬供養汝
此是諸佛法 若有自厲行 能滅一切惡
此是諸佛教 七佛所說已 佛所道
諸縛得解脫 天人所應念 是說戒本竟
聖賢稱譽戒 若學是戒行 入深微細智

W-T1431 22/1041 A18

此是諸佛教 七佛應世尊
諸縛得解脫 已於四衆
聖衆稱興哉 弟子之所行
興起於大 悲 集諸眷衆
淨行者无讓 我今說此經
當視如世尊 此經久住世
得入於涅槃 若不得此哉
世衆皆聞真 當讓得此哉
如佛之所說 我已說此經
所說諸功德 施一切衆生
四今辰哉本

諸佛出世希有 聞法奉行歡喜 衆僧智海滅度 衆生離苦安

29

如是滇菩提菩薩摩訶薩行般
諸法无所見是時不驚不畏不
不悔何以故是菩薩摩訶薩
識故不見眼乃至意不見色乃至
妄癡不見无明乃至老死不見我不見知者
見者不見欲界色界无色界不見聲聞心辟
支佛心不見菩薩不見菩薩摩訶薩行般
佛法不見佛道是菩薩一切法不見故不
驚不畏不怖不沒不悔滇菩提白佛言世尊何
因緣故是菩薩心不怖不沒不悔佛告滇
提菩薩摩訶薩一切法不見故不
見以是故菩薩摩訶薩心不驚不畏不
菩薩心不驚不畏不怖佛告滇菩提是菩薩
意及意界不可得不可見以是故不驚不畏
不怖如是滇菩提菩薩摩訶薩一切法不可
得故應行般若波羅蜜滇菩提菩薩摩訶
薩一切行處不得般若波羅蜜不得菩薩
亦不得菩薩心即是教菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜經勸學品第八

爾時滇菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲
具足檀波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜當學般若波羅蜜乃至欲知色
欲知色當學般若波羅蜜乃至欲知識當學
般若波羅蜜欲知眼乃至意欲知色乃至法
欲知眼識乃至意觸欲知眼觸乃至意觸欲
知眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受當學
般若波羅蜜欲斷婬瞋癡當學般若波羅蜜
菩薩摩訶薩欲斷身見戒取疑欲瞋恚貪
愛无色愛調悔无明等一切結使及纏等當
學般若波羅蜜欲入覺意三昧
當學般若波羅蜜欲入六神通九次第定超
越三昧當學般若波羅蜜欲得師子遊戲三
昧當學般若波羅蜜欲得師子奮迅三昧欲得
一切陀羅尼門當學般若波羅蜜善薩摩
訶薩欲得首楞嚴三昧賢护三昧妙月三昧月
幢相三昧一切法护三昧觀护三昧畢法性
三昧畢住相三昧如金剛三昧入一切法門

（三八二）　四第卷經蜜羅波若般訶摩　號七六〇四斯

S>T223 8/232B22~27
W> 8/231A5

憧相三昧一切法平
三昧畢住相三昧如金剛三昧入一切法門
三昧三昧王三昧三昧王印三昧淨力三昧高出
三昧畢入一切辯才三昧入諸法名三昧
觀十方三昧諸佛屏門印三昧一切法不
起三昧攝一切法聚印三昧虛空住三昧三
分清淨三昧不退神通三昧出鉢三昧諸三
昧憧相三昧欲得如是等諸三昧門當學
般若波羅蜜欲得具足如是菩
切衆生願當學般若波羅蜜欲得不生畢竟空
根常不墮惡趣欲得不墮菩薩所者當
住聲聞辟支佛地中欲得不墮聲聞辟支佛地亦不入
學般若波羅蜜時慈念舍利弗問須菩提
云何為菩薩摩訶薩墮須菩提言舍利弗
若菩薩摩訶薩不以方便行六波羅蜜入空
无相无作三昧不隨聲聞辟支佛地亦不入
菩薩位是名菩薩摩訶薩法生故墮須舍利
弗問須菩提云何名菩薩生須菩提荅舍利
弗言生者名愛法舍利弗言何等法愛須菩
提言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜色是空受
念着受想行識是空受念着舍利弗是名菩
薩摩訶薩順道法愛生須次舍利弗菩薩摩

13

念着受想行識是空受念着舍利弗是名菩
薩摩訶薩順道法愛生須次舍利弗菩薩摩
訶薩色是无常乃至識色是苦乃至識色是无我乃至識
受念着是為菩薩順道法愛生是菩薩應知集
應斷盡應證道應脩是相法是淨法是應近
是不應近是菩薩所應行是非菩薩所應行
是菩薩道是菩薩學是非菩薩道是非菩
學是菩薩摩訶波羅蜜是非菩薩教舍
利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是諸法受
念着是為菩薩摩訶薩順道法愛生舍利弗
問須菩提云何名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時內空中不
言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時內空中不
見外空外空中不見內空外空中不見內外
空內外空中不見外空外空中不見內外空
空中不見空空大空中不見第一義空中不
空中不見大空第一義空中不見有為空有
為空中不見第一義空中不見有為空有
為空中不見无為

中不見空空大空中不見第一義空第一義空中不見有為空有為空中不見無為空無為空中不見畢竟空畢竟空中不見無始空無始空中不見散空散空中不見性空性空中不見諸法空諸法空中不見性空諸法空

* 不見諸法空自相

空中不見自相空不可得空不可得空中不見不可得空諸法空中不見不可得空有法空中不見無法空無法空中不見有法空有法空中不見無法空無法空中不見有法空舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得入菩薩位頂次舍利弗菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜應如是學不念色受想行識不念有眼乃至有意不念色乃至法不念檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜乃至十八不共法如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得是心不應念不應高大何以故是心非心心相常淨故

* 舍利弗語須菩提云何名心不應念不應高大心不應念不應高大何以故是心非心心相常淨須菩提言若菩薩知是心相與煩惱不合不離諸纏縛等諸結使一切煩惱不合不離辟支佛心不合不離舍利弗是名菩薩心相常淨舍利弗語須菩提有是無心相心不須菩提報舍利弗言無心相中有心相無心相可得不舍利弗言不可得須菩提言若不可得不應問有是無心非心不舍不離舍利弗復問何等別色不壞不分別乃至佛道不壞不分別耶須菩提言若能知心相不壞不分別是菩薩亦能知色乃至佛道不壞不分別爾時須菩提白佛言世尊希有善哉善哉善哉慧命舍利弗諸須菩提善哉善哉汝真是佛子從佛口生從法化生取法分不取財分法中自信身得證如佛所說得无淨三昧中決定第一實如佛所舉須菩提善摩訶薩應如是學般若波羅蜜是中亦當分別知菩薩如所說行則不離般若波羅蜜須菩提白佛言世尊善男子善女人欲學聲聞地亦當應

別知菩薩如汝所說行則不離般若波羅蜜
須菩提菩男子善女人欲學聲聞地不當應
*
聞般若波羅蜜持讀誦正憶念如說行欲學
辟支佛地不當應聞般若波羅蜜持讀誦正
憶念如說行欲學菩薩地不當應聞般若波
羅蜜持讀誦正憶念如說行何以故是般若
波羅蜜中廣說三乘是中菩薩摩訶薩聲聞
辟支佛當學
摩訶般若波羅蜜經集散品第九
尒時慧命須菩提白佛言世尊我不學不得
尒時慧命須菩提白佛言世尊我不得一切諸法集散若我為誰說般若波羅
蜜世尊我不得一切諸法集散若我為菩薩
作字言菩薩或當有悔世尊是字不住尒不
是菩薩行般若波羅蜜當為誰說般若波羅
蜜世尊我不得一切諸法集散若我為菩薩
作字言菩薩或當有悔世尊是字不住尒不
住何以故是字无所有故以是故是字不
住尒不不住世尊我不得色集散乃至識集
散若不可得云何當作名字世尊以是因緣
故是字不住尒不不住何以故是字无所有
故世尊我尒不得眼集散乃至意集散若不
可得云何當作名字言是菩薩世尊是眼名
字乃至意名字不住尒不不住何以故是名字
无所有故以是故是字不住尒不不住世尊我不得
色集散乃至法集散若不可得云何當作名字

色集散乃至法集散若不可得云何當作名字
言是菩薩世尊是色字乃至法字不住尒不
*
不住何以故是字无所有故以是故是字不住
尒不不住眼識乃至意識眼觸乃至意觸眼
觸因緣生受乃至意觸因緣生受尒如是世
尊我不得无明集散乃至不得老死集散世
尊我不得无明盡集散乃至不得老死盡集
散世尊我不得婬怒癡集散諸邪見集散四念處
尒如是世尊我不得六波羅蜜集散四念處
集散乃至八聖道分集散空无相无作集散
四禪四无量心四无色定集散念佛念法念
僧念戒念捨念天念善念入出息念身念死集
散我尒不得佛十力乃至十八不共法集散世
尊我若不得六波羅蜜乃至十八不共法集
散云何當作字言是菩薩世尊是字不住尒
不不住何以故是字无所有故以是故是字
不住尒不不住世尊我不得如夢五受陰集
散我尒不得如響如影如炎如化五受陰集
散尒如上說世尊我不得離集散我不得寂
滅不生不滅不示不垢不淨集散世尊我不
得如法性實際法相法位集散尒如上說我不
學者菩薩法集散我不得有為无為法有

得如法性實際法相法位集散亦如上說我不

* 得諸善不善法集散我不得有為无為法有漏无漏法集散過去未來現在法集散不過去不未來不現在法集散何等是不過去不未來不現在所謂无為法世尊我亦不得无為法集散世尊我亦不得佛集散世尊我亦不得十方如恒河沙等國土諸佛集散及菩薩所

聞僧集散世尊若我不得諸佛集散云何當教菩薩摩訶薩般若波羅蜜世尊是菩薩摩訶薩不住色不住何以故是故是菩薩摩訶薩不住色不住何以故是色不住色不住何以故是色不住色不住何以故是名字不住亦不住世尊我不得是諸法是名字亦不住亦不住世尊諸法因緣和合假名施設所謂

菩薩是名字於五陰中不可說十二入十八界乃至十八不共法中不可說於和合法中世尊是諸法實相名字不住亦不住故是名字无所有故以是故是名字不住亦不住世尊諸法因緣和合假名施設所謂可說如幻如化於諸法中亦不可說譬如名虛空亦无法中可說如夢於諸法中不可說猶如響如化於諸法中不可說如佛名法名亦无法中可

可說義三昧智慧能脫解脫知見名亦无法中可說如幻如化名字乃至阿羅漢辟支佛名字亦无法中可說如幻如化名字乃至阿羅漢辟支佛名

* 說所謂善善不善善常善無常善樂善我善无我善寂滅善離善有善无世尊我以是義故心悔一切諸法集散相不可得善為菩薩作字言是菩薩世尊是字不住亦不住何以故是字无所有故是故是字不住亦不住若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜如是相如是義心不沒不悔不驚不畏不怖當知是菩薩必住阿耨多羅三藐三菩提不住法故漸次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜色中不應住受想行識中不應住眼耳鼻舌身意中不應住色聲香味觸法中不應住眼識乃至意識中不應住眼觸乃至意觸中不應住眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受中不應住地種水火風空識種中不應住无明乃至老死中不應住何以故世尊色色相空受想行識識相空世尊色空不異空空不異色色即是空受想行識識空不異空空即是識乃至老死老死相空世尊老死空不名老死離空亦无老死老死即是空空

空空即是識乃至老死老死相空世尊老死
空不名老死離空亦无老死老死即是空空
即是老死世尊以是因緣故菩薩摩訶薩欲
行般若波羅蜜不應色中住乃至老死中亦
不應住復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波
羅蜜四念處中不應住何以故四念處四念處
相空世尊四念處雖空亦无名四念處即是
念處四念處即是空空即是四念處乃至十八
不共法亦如是世尊以是因緣故菩薩摩訶
薩欲行般若波羅蜜四念處乃至十八不共法
中不應住復次世尊菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜檀波羅蜜中不應住尸波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜中不應住何以故檀波羅蜜檀波羅蜜
相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空世尊
檀波羅蜜空不名檀波羅蜜離空亦无檀
波羅蜜檀波羅蜜即是空空即是檀波羅蜜
乃至般若波羅蜜亦如是世尊以是因緣故菩
薩摩訶薩欲行般若波羅蜜不應六波羅蜜中
住復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜
文字中不應住一字門二字門如是種種字
門中不應住何以故諸字諸字相空故亦如
上說復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波
羅蜜諸神通中不應住何以故諸神通神通
相空世尊神通不名為神通離空亦无神通神通
即是空空即是神通世尊以是因緣故菩薩
摩訶薩欲行般若波羅蜜諸神通中不應
住

復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜
是无常不應住受想行識是无常不應住何
以故无常无常相空世尊无常空不名无常
離空亦无无常无常即是空空即是无常世
尊以是因緣故菩薩摩訶薩欲行般若波
羅蜜色是无常不應住受想行識是无常不
應住色是苦不應住受想行識是苦不應
住色是无我不應住受想行識是无我不應
住色是空不應住受想行識是空不應住色
是寂滅不應住受想行識是寂滅不應住色
是離不應住受想行識是離不應住亦如上
說復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜
如相中不應住何以故如如相空世尊如相空
不名如離空亦无如如即是空空即是如世尊

不名如雖空亦一心如即是空空即是如世尊
* 菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜法性法相
法住齊際中不應住何以故齊際空世尊齊
際空不名為齊際齊際空亦无齊際齊際空
空即是齊際復次世尊菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜一切陀羅尼門三昧門中不應住一切三
昧門中不應住何以故陀羅尼門陀羅尼門
相空三昧門三昧門相空世尊陀羅尼門
三昧門空不名為陀羅尼門三昧門雖空亦
无陀羅尼三昧門陀羅尼三昧門即是空空
即是陀羅尼三昧門世尊以是因緣故菩薩
摩訶薩欲行般若波羅蜜如乃至陀羅尼三
昧門中不應住世尊如菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜以无方便故以善我心故於色中
住是菩薩作色行以善我心故於受想行識
中住是菩薩作識行若菩薩住行者不受於
若波羅蜜亦不見受般若波羅蜜不異色般
若波羅蜜故不離色空色即是空空即是色
受想行識亦復如是舍利弗諸法空相不生
不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無
受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸
法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明
盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無
智亦無得以無所得故菩薩摩訶薩依般若
波羅蜜故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠
離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波
羅蜜故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若
波羅蜜是大神呪是大明呪是無上呪是無
等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波
羅蜜呪即說呪曰

稱量思惟不以相法不以无相法如是先尼
* 梵志不取相住信行中用性空智入諸法相
不受色不受受想行識何以故諸法自相空空
故不可得受是先尼梵志非內觀得故見是
智慧非外觀得故見是智慧非內非外觀得
故見是智慧亦不无智觀得故見是智何
以故梵志不見是法知者知處故此
梵志非內色中見是智慧非外受想行識中
見是智慧非外色中見是智慧非內受想行
識中見是智慧非內外色中見是智慧非內
外受想行識中見是智慧亦不離色受想行
識中見是智慧內外空故先尼梵志此中心
得信解於一切智以是故梵志信諸法實相
一切法不可得故如是信解已无法无相无憶念故是梵志於諸法亦无所得
若取若捨取捨不可得故梵志是智慧亦不
念諸法相不念故世尊是名菩薩摩訶薩般
若波羅蜜此彼岸不渡故是菩薩色受想行
識不受一切法不受故乃至諸陀羅尼三昧
門亦不受一切法不受故是菩薩於是中亦
不取證滿未具足四念處乃至八聖道分未

八不共法法乞所有不[illegible]舍利弗滅和合
* 法无所有不可得如相法无所有不可得如
性法相法住法住實際法无所有不可得舍
利弗佛无所有不可[illegible]善法亦无所有
不可得一切智法无所有不可得肉望乃
至无法有法空故舍利弗若菩薩摩訶薩如
是思惟如是觀時心不沒不悔不驚不畏不
怖當知是菩薩不離般若波羅蜜行舍利弗
聞須菩提何因緣故當知菩薩不離般若波
羅蜜行須菩提言色離色性受想行識離識
性六波羅蜜離六波羅蜜性乃至實際離實
際性舍利弗復問須菩提云何是色性云何
是受想行識性云何乃至實際性須菩提言
无所有是色性无所有是受想行識性乃至
无所有是菩薩摩訶薩不生染心不生著心
色離色性受想行識離識性乃至實際離實
際性舍利弗以是因緣故當知
除性舍利弗色不離色相受想行識不離識
相乃至實際不離實際相不離相性不離
性舍利弗以須菩提善解諸菩薩若如是學
得成就阿耨多羅三藐三菩提善解諸菩薩若如是學
故以諸法不生不滅不垢不淨不增不減舍利弗
* 何因緣故諸法不生不滅不垢不淨不增不減舍利弗
空是色生成就不可得受想行識空是識
生成就不可得乃至實際空是實際生
成就不可得舍利弗菩薩摩訶薩如是學漸
近薩婆若漸得身清淨心清淨相清淨漸得
身清淨心清淨相清淨故是菩薩不生染心
不生瞋心不生癡心不生慳心不生惱害
心不生耶見心是菩薩摩訶薩不生染心乃至不生
耶見心故終不生婬女腹中常得化生從一
佛國至一佛國成就衆生淨佛國土乃至阿
耨多羅三藐三菩提終不離諸佛舍利弗菩
薩摩訶薩當作是行般若波羅蜜當住是
學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經卷第四

入諸般若波羅蜜而不和合是名
復次須菩提聽法人欲書持般若波
誦問義正憶念說法人懈怠不欲爲
是爲菩薩摩訶薩魔事須菩提說法之人
於聽情欲令書持般若波羅蜜聽法者不欲
受之二心不和當知是爲魔事須菩
聽法人若欲書持般若波羅蜜聽法者欲
憶念說法者欲至他方當知是爲魔事須菩
提說法人欲令書持般若波羅蜜聽法者欲
至他方二心不和當知是爲魔事復次須菩
提說法人貴重布施衣服飲食卧具醫藥資
生之物聽法人少欲知足行遠離行攝念精
進一心智慧而不和合不得書服若波羅蜜
受持讀誦問義正憶念當知是爲魔事須菩
提說法人少欲知足行遠離行攝念精進一
心智慧聽法者貴重布施衣服飲食卧具
藥資生之物而不和合不得書持般若波羅
蜜讀誦問義正憶念當知是爲魔事復次須
菩提聽法者有信有善欲書寫般若波羅蜜
受持讀誦問義正憶念當知是爲魔事須菩
提說法者有信有善持戒具足智慧聽法者
心智慧聽法者貴重布施衣服飲食卧具
藥資生之物而不和合不得書持般若波羅
蜜

當知是為魔事須菩提聽法者一切能施心
不懷惜說法者性法不貪兩不和合不得書持
般若波羅蜜乃至正憶念當知是為魔事復
次須菩提聽法者欲供養說法人衣服飲食
臥具醫藥資生所須說法者不欲受當知是
為魔事須菩提說法者欲供養聽法人衣服
乃至資生所須聽法者不欲受兩不和合不
得書持般若波羅蜜乃至正憶念當知是為
魔事須菩提聽法者易悟說法人難說法者
當知是為魔事須菩提聽法者說法者兩
鬪亂兩不和合不得書持般若波羅蜜乃至
正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者
知十二部經次第義所謂偏怙路乃至憂婆
提舍聽法者不知十二部經次第義當知是
為魔事聽法者知十二部經次第義說法人
不知十二部經次第義兩不和合不得書持
般若波羅蜜乃至正憶念當知是為魔事聽法者有
成就六波羅蜜兩不和合不得書持般若波
羅蜜乃至正憶念當知是為魔事聽法者有
六波羅蜜說法人无六波羅蜜兩不和合不

婆乃至不欲令說兩不和合不淨書服若波

羅婆乃至正憶念當知是為魔事須次須菩

提說法者離貪欲瞋恚睡眠掉悔疑聽法人

貪欲瞋恚睡眠掉悔疑當知是為魔事聽法

者離貪欲瞋恚睡眠掉悔疑說法人貪欲瞋

恚睡眠掉悔疑兩不和合不淨書深般若波

羅婆乃至正憶念當知是為魔事須次須菩

提書是深般若波羅婆乃至正憶念時或有

人來說三惡道中苦劇訖何不於是身盡苦

入涅槃何用是阿耨多羅三藐三菩提為兩

不和合不淨書般若波羅婆乃至正憶念當

知是為魔事須次須菩提書是深般若波羅

婆受持讀誦說正憶念時或有人來讚四天

王諸天讚三十三天夜摩天兜率陀天化樂

天他化自在天梵天乃至非有想非無想天

讚初禪乃至非有想非無想天讚空無邊處

乃至非有想非無想定作是言善男

子欲界中受五欲快樂色界中受禪生樂無

色界中受滅樂是事不可常若空無我變

相盡相散相離相滅相汝何不於是身中取

須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟

支佛道何用是世間生死中受種種苦求阿

耨多羅三藐三菩提為兩不和合不淨書深

般若波羅婆乃至正憶念當知是為魔事聽法

者一切無果自在無守無法

人多將人眾兩不和合不淨書深般若波羅

婆乃至正憶念當知是為魔事聽法者一切

無果自在無守說法者多將人眾兩不和合

不淨書深般若波羅婆乃至正憶念當知是

為魔事聽法者如是言汝能隨

我意者當與汝般若波羅婆令書讀誦說正

憶念若不隨我意者則不與汝兩不和合不

淨書深般若波羅婆讀誦說正憶念當知是

為魔事復次須菩提聽法者欲得追隨如是

意說法者不聽兩不和合不淨書深般若波

羅婆乃至正憶念當知是為魔事復次須菩

提說法者欲得財利故與般若波羅婆令書

持乃至正憶念聽法者以是因緣故不欲從

受兩不和合不淨書深般若波羅婆乃至正

憶念當知是為魔事聽法者為財利故欲書

深般若波羅婆讀誦說法者以是因緣故不

憶念當知是為魔事聽法者為財利故欲書
深般若波羅蜜讀誦說法者以是因緣故不
欲興兩不和合不得書深般若波羅蜜讀
誦說當知是為魔事復次須菩提說法者欲
至他方色命之衆聽法者不欲隨去兩不和
合不得書深般若波羅蜜乃至正憶念當知
是為魔事聽法者欲至他方色命之衆說
法者不欲去兩不和合不得書深般若波羅
蜜乃至正憶念當知是為魔事復次須菩提
說法者不欲去兩不和合不得書深般若波羅
者不欲隨去兩不和合不得書深般若波羅
蜜乃至正憶念當知是為魔事聽法者不欲
他方飢餓穀貴无水之衆說法者不欲去兩不
和合不得書深般若波羅蜜乃至正憶念當
知是為魔事復次須菩提說法者欲至他方
豐樂之衆聽法者欲隨從去說法者言善男
子汝為利養故隨我汝善思惟若得若
不得无令後悔以是因緣故不和合聽法者
聞之心歡作是念是為相違不欲與我相隨
便止不去兩不和合不得書深般若波羅蜜
乃至正憶念當知是為魔事復次須菩提說

乃至正憶念當知是為魔事聽法者欲還曠野賊怖無比羅
蜜他怖聽法者欲隨去說法者言善男子
汝何用到彼彼中多有諸怖賊怖乃至蜜他
怖聽法者聞之知其不欲與般若波羅蜜書
持乃至正憶念心歡不欲還隨以是因緣故
不和合當知是為魔事復次須菩提說法者
多有種穀往聞說以是因緣故語聽法
者我有因緣應往到彼聽法人知其意便止
兩不和合不得書深般若波羅蜜乃至正憶
念當知是為魔事復次須菩提惡魔作比丘
形像方便破壞般若波羅蜜不得令書持讀
誦說正憶念須菩提白佛言世尊何因緣故
惡魔作比丘形像方便破壞般若波羅蜜不
得令書持乃至正憶念佛言惡魔作比丘形
像來壞善男子善女人心念遠離般若波羅
蜜作是言如我所說經即是般若波羅蜜此
經非般若波羅蜜須菩提是中破壞諸比丘
時有未受記菩薩便隨疑故不書深般
若波羅蜜不受不持乃至不作正憶念不知

時有未受記菩薩便懷疑墮故不盡滿般
若波羅蜜不受不持乃至不作正憶念不如
* 舍不得盡般若波羅蜜乃至正憶念當知是
為魔事復次須菩提惡魔作比丘身到菩薩
所如是言若菩薩行般若波羅蜜時實作
證得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道以是不知舍不得盡般若波羅蜜
乃至正憶念當知是為魔事復次須菩提說
是深般若波羅蜜時多有魔事起當難般
若波羅蜜是為魔事菩薩摩訶薩應當覺知
知已遠離復次須菩提言世尊何等是魔事
菩薩應當覺知已遠離佛言似般若波羅
蜜語魔事起似釋波羅蜜似斷梨耶波羅蜜
似屋提波羅蜜似尸羅波羅蜜似檀波羅蜜
魔事起菩薩應當覺知已遠離復次須菩
提聲聞辟支佛所應行經是菩薩摩訶薩應
當知是魔事遠離之復次須菩提內空乃至
无法有法空四念處乃至八聖道分空无相
无作解脫門用是法得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果辟支佛道如是等諸經

* 惡魔作比丘像方便與菩薩摩訶薩合故不得盡般若波羅蜜乃至正憶念當
知是為魔事復次須菩提惡魔作佛身金色
丈光到菩薩所是菩薩貪著因緣故耗減薩
遮若是不和合故不得盡般若波羅蜜乃至
正憶念當知是為魔事復次須菩提惡魔
作佛身及比丘僧到菩薩前是菩薩即是
意作是念我於當來世云當得如是如是
說法是菩薩貪著魔事故耗減薩婆若不得
書成般若波羅蜜當知是為魔事復次須菩
提惡魔化作无數百千萬億菩薩行檀波羅
蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜
禪波羅蜜般若波羅蜜指示善男子善女人
善男子善女人見已貪著貪著故耗減薩婆
若不得盡般若波羅蜜乃至正憶念當知是
為魔事何以故是深般若波羅蜜中无有色
无有受想行識乃至无有阿羅漢果辟支佛
菩提須菩提是般若波羅蜜若无有色乃至
无阿耨多羅三藐三菩提是中无佛无聲聞

菩提須菩提是般若波羅蜜若无有色乃至
无阿耨多羅三藐三菩提是中无佛无辟
支佛无菩薩何以故一切諸法自性空
故須次須菩提善男子善女人書是般若波
羅蜜受讀誦說正憶念時多有留難是須菩
提譬如閻浮提中珠寶金銀流離車渠馬瑙
珊瑚等多聚多賊如是須菩提善男子善女
人書是般若波羅蜜乃至正憶念時多賊多
留難是須菩提白佛言如是世尊閻浮提中
猶賈金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚等多賊多難
世尊善男子善女人如是書是般若波羅
蜜乃至正憶念時多賊多留難是須菩提
何以故是惡魔所使善男子善女人
書是深般若波羅蜜乃至正憶念時破壞令
遠離世尊是惡魔人少智慧是善男子善
女人書般若波羅蜜乃至正憶念破壞令遠
離是惡魔人心不樂大法是故不書是深般
若波羅蜜不受讀不誦不正憶念不如說脩
行不攝他人令不得書般若波羅蜜乃至如
說脩行佛言如是如是須菩提新發大乘意

*

善男子善女人為魔所使不樂聽
諸佛不隨善知識故不書般若波羅蜜乃至
不正憶念而作留難是善男子善女人少智
少慧心不樂大法是故不能書是深般若波
羅蜜乃至正憶念魔事起故須菩提善男
子善女人能書是般若波羅蜜乃至正憶
念時魔事不起能具足禪波羅蜜乃至般若
波羅蜜能具足四念處乃至一切種智須菩提
當知佛力故是善男子善女人能書是深般
若波羅蜜乃至正憶念亦能具足禪波羅蜜
乃至檀波羅蜜內空乃至毛法有法空具足
四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種
智須菩提十方現在无量无邊阿僧祇佛
亦助是善男子善女人令得書是深般若波
羅蜜乃至正憶念十方阿毗跋致諸菩薩摩
訶薩亦擁護祐助是善男子善女人書般若
波羅蜜乃至正憶念

摩訶般若波羅蜜經卷第四十八

摩訶般若波羅蜜經示世間相品第廿八

佛告須菩提譬如四母人有子五百一一子百一百卅百一百五十百一百十母中得病諸子
各卅百卅百五十百一百十母中得病諸子
各各勉求救療作是念我等云何令母得安
隱不世間相世尊般若波羅蜜云何能示諸
佛云何能示世間相云何諸佛說世間相佛告須菩提是深
般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共法
一切種智須菩提得是諸法故名為佛須菩
提以是故深般若波羅蜜能生諸佛須菩提
諸佛說五陰是世間相須菩提白世尊云何
深般若波羅蜜能示諸佛說五陰是世間相云何般若波羅
蜜示五陰須菩提般若波羅蜜不示五陰破
不示五陰壞不示生不示滅不示垢不示淨
不示增不示減不示入不示出不示過去不
示未來不示現在何以故實相不破不壞元
相相元作相不破不壞不起法不生法元所
有法性法不破不壞相如是示如是須菩提
佛說深般若波羅蜜能示世間相須次須菩
提諸佛因般若波羅蜜悉知元量元邊阿僧
祇衆生心所行須菩提是深般若波羅蜜中
元衆生元衆生名元色元色名元受想行識
元受想行識名元眼乃至元意元眼識乃至
元意識元眼觸乃至元意觸乃至元一切智
元一切智名如是須菩提深般若波羅蜜能
示世間實際須菩提是深般若波羅蜜不示色

守護令不退阿耨多羅三藐三菩提須菩提
白佛言如世尊所說般若波羅蜜能生諸佛

示世間相須菩提是深般若波羅蜜不示色不示受想行識乃至不示一切種智何以故須菩提是深般若波羅蜜中尚无般若波羅蜜何況色乃至一切種智復次須菩提所有衆生名數若有色若无色若有想若无想若非有想非无想若此國土若遍十方國土是諸衆生若攝心若亂心是攝心亂心佛如實知衆生若攝心若亂心是攝心亂心須菩提云何佛知衆生攝心亂心相以法相故知用何等法相故知須菩提是法相中尚无法相相何況有攝心亂心須菩提以是法相故故佛知衆生攝心亂心復次須菩提佛知衆生攝心亂心云何知須菩提以盡相故知以无染相故知以滅相故知以斷相故知以離相故知如是須菩提佛因般若波羅蜜知衆生攝心亂心復次須菩提佛因般若波羅蜜知衆生染心如實知染心瞋心癡心如實知染心如實知瞋心癡心如實知无染心无瞋心无癡心佛告須菩提染心如實相中心心數法相則无染心相何以故如實相中心心數法不可得何況當得染心不染心瞋心不瞋心癡心不癡心如是須菩提白佛言世尊云何佛知衆生染心如實知染心瞋心癡心如實知瞋心癡心佛告須菩提染心如實相中心心數法不可得何況當得染心不染心瞋心不瞋心癡心不癡心相何以故如實相則无染心瞋心癡心如實知无染心无瞋心无癡心相何以故如實相中心心數法不可得何況當得瞋心不瞋心癡心不癡心如是須菩提白佛言世尊云何佛知衆生染心如實知染心瞋心癡心如實知瞋心癡心佛告須菩提染心如實相中心心數法不可得何況當得染心不染心瞋心不瞋心癡心不癡心相何以故如實相則无染心瞋心癡心如實知无染心无瞋心无癡心相何以故如實相中心心數法尚

是衆生大心如實知大心須菩提白佛言世
* 尊云何佛回般若波羅蜜是衆生大心如實知
大心佛告須菩提佛回般若波羅蜜不見衆
生心來相去相不見衆生心生相滅相住異
相何以故是諸心性无故誰來誰去誰生誰
滅住異如是須菩提佛回般若波羅蜜是衆
生大心如實知大心復次須菩提佛回般若
波羅蜜衆生无量心如實知无量心須菩提白
佛言世尊云何佛回般若波羅蜜衆生无量心
如實知无量心佛告須菩提佛回般若波羅
蜜實知是衆生心不見住不見不住何以故是
无量心相无依心故誰有住不住寧如是須
菩提佛回般若波羅蜜衆生无量心如實知
不可見心佛告須菩提衆生心是无相自相空故復次須菩提佛
世間无常是事實餘妄語是見依行神及世
間常亦无常是事實餘妄語是見依行神及
世間非常非无常是事實餘妄語是見依行
神及世間常是事實餘妄語是見依想神及
世間无常是事實餘妄語是見依想神及世
間常亦无常是事實餘妄語是見依受神及
世間非常非无常是事實餘妄語是見依受
神及世間常是事實餘妄語是見依識神及
世間无常是事實餘妄語是見依識神及世
間常亦无常是事實餘妄語是見依色神及
世間非常非无常是事實餘妄語是見依色
神及世間常是事實餘妄語是見依色神及
世間无常是事實餘妄語是見依色世間无邊
生心數出沒展申等皆依色受想行識生滅
菩提佛於是中知衆生心數出沒展申所謂

世間有邊是事實餘妄語是見依色世間无邊
* 是事實餘妄語是見依色世間有邊无邊是
事實餘妄語是見依色世間非有邊非无邊
是事實餘妄語是見依色依受想行識亦如
是神即是身是見依色神異身異是見依色
依受想行識亦如是死後有如去是事實餘
妄語是見依色死後无如去是事實餘妄語
是見依色死後亦有如去亦无如去是事實
餘妄語是見依色死後非有如去非无如去
是事實餘妄語是見依色死後受想行識亦如
是如是須菩提佛回服若波羅蜜眾生出沒
屈申如實知復次須菩提佛知色相亦何知
色相如如不壞亦不憶亦不憶論亦不
得色相亦如是須菩提佛知受想行識相云
何知受想行識相如如不壞亦不憶亦不
憶亦不憶論亦不得受想行識相亦如是如是須
菩提佛知眾生心數出沒屈申如相五陰如相諸行如相即一切法如相何
等是一切法如相所謂六波羅蜜如相六
波羅蜜如相即是卅七品如相卅七品如相
即是十八空如相十八空如相即是八背捨
如相八背捨如相即是九次第定如相九次
第定如相即是佛十力如相佛十力如相即

第定如相即是佛十力如相佛十力如相即
* 是四无所畏四无导智大慈大悲乃至十八
不共法如相十八不共法如相即是一切種
智如相一切種智如相即是善法不善法世
間法出世間法有漏法无漏法如相无漏法
如相即是過去未來現在諸法如相過去未
來現在諸法如相即是有為法无為法如相
有為法无為法如相即是須陀洹果如相須
陀洹如相即是斯陀含果如相斯陀含
如相即是阿那含果如相阿那含果如相即
是阿羅漢果如相阿羅漢果如相即是辟支
佛道如相辟支佛道如相即是阿耨多羅三
藐三菩提如相阿耨多羅三藐三菩提如相
即是諸佛如相何以是一如相不二不別不盡
不壞是名一切諸法如相佛因緣故般若波羅蜜
得是如相以是因緣故般若波羅蜜能生諸
佛能示世間相如是須菩提佛知一切法如
相非不如相不異相得是如相故佛名如來
須菩提白佛言世尊是諸法如相非不如相
不異相甚深世尊諸佛用是如為人說向得
多羅三藐三菩提世尊誰能信解是者唯有
阿鞞跋致菩薩及具足見人漏盡阿羅漢
何以故是法甚深故須菩提是如无盡相故

何以故是法甚深故須菩提是如无盡相故

*甚深須菩提言何法无盡相故甚深佛告一
切法无盡故如是須菩提佛得是一切諸法
如已為眾生說

摩訶般若波羅蜜經第一

如人鬼生衆鬼衆生
壽者鬼須菩提於阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
如是信解不生法相須菩提言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提看有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

清淨

S→T235 8/752B18~19
W→ 8/752C3

佛說金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中
次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已
敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心
我須菩提如汝所說
付囑諸菩薩
女人發阿
如是

S→T235 8/748C15
W→ 8/748C26~749A3

經蜜羅波若般剛金　號〇七〇四斯

▼斯四〇七〇一號　道經（類典經題失）

從此生實智　行
得入於无爲　真人常清淨
捨離外塵相　得入智藏城
次第方便生　利益无有量
余時天尊說此偈已語滕因言善男子若
有衆生觀諸法空一切空性空性无我亦无
世界亦无空空譬如衆生欲觀諸色前色
空後色亦空是名空空須臾之間復无量
煩惱亦復如是善男子先備小道上道
空次備中道既空次備上道既空以是因緣故常樂无
爲善男子譬如金師治練真金先除麁垢
次除微塵後得名爲百練真金善男子說名方
練身心求无上道亦復如是善男子隨欲
便由此无定以无定故真人量子隨欲
成就微妙道法隨現如意能得久住善
男子未得令得已得令滿已滿不退現在
當來所有受生及行如是衆多得利益善
男子一切衆生及行如是具足功德天尊出世
得聞正法名滕生處由定故真人量子所取非

男子一切衆生及行，如是具足功德天尊出世
得聞正法名勝生慶此由定故真人童子
*勝生慶得取往捨隨意運用无退无轉聲
[illegible]真人非人同心瞻仰真

S.T1601 31/479B29

[illegible]藏法師玄奘奉
[illegible]
[illegible]
[illegible]

S→31/478C1

W→31/478C18

W→T1601 31/480136

S→T262 9/101322

若坐若經行 常愍惟是事 嗚呼深自責 云何而自恣
我等亦佛子 同入无漏法 不能於未來 演說无上道

* 金色三十二 十力諸解脫 同共一法中 而不得此事
八十種妙好 十八不共法 如是等功德 而我皆已失
我聞經行時 見佛在大衆 名聞滿十方 廣饒益衆生
自惟失此利 我寿自欺誑 我寧於日夜 每思惟是事
欲以問世尊 為失為不失 我常見世尊 稱揚諸菩薩
以是於日夜 籌量如此事 今聞佛音聲 隨宜而說法
无漏難思議 令衆至道場 我本着邪見 為諸梵志師
世尊知我心 拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證
尒時心自謂 得至於滅度 而今乃自覺 非是實滅度
若得作佛時 具三十二相 天人衆圍繞 爾乃滅度者
是時乃可謂 永盡滅无餘 佛於大衆中 說我當作佛
聞如是法音 疑悔悉已除 於無數億劫 善巧方便說
本非菩薩行 而自生是念 我雖得滅度 而令不成佛
如非魔作佛 惱亂我心耶 佛以種種緣 譬喻巧言說
其心安如海 我聞疑網斷 佛說過去世 无量滅度佛
安住方便中 亦皆說是法 現在未來佛 其數无有量
亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊 從生已出家
得道轉法輪 亦以方便說 涅槃令息滅 世尊說實道 汝等所行道
以是我定知 作是魔作佛 我先起惡心 謂是魔所為
聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
疑悔永已盡 安住實智中 我定當作佛 為天人所敬

聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
疑悔永已盡 安住實智中 我定當作佛 為天人所敬

* 轉无上法輪 教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗 吾今於天人 沙門婆羅門
等大衆中說 我昔曾於二万億佛所 為无上
道故常教化汝 汝亦長夜隨我受學 我以方
便引導汝故 生我法中 舍利弗 我昔教汝志
願佛道 汝今悉忘而 便自謂已得滅度 我今
還欲令汝憶念本願所行道故 為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法 佛所護念
舍利弗汝於未來世 過无量无邊不可思議
劫 供養若干千万億佛 奉持正法 具足菩薩
所行之道 當得作佛 号曰華光如來 應供正
遍知 明行足 善逝世間解 无上士 調御丈夫
天人師 佛世尊 國名離垢 其土平正 清淨嚴
飾 安隱豐樂 天人熾盛 琉璃為地 有八交道
黃金為繩 以界其側 其傍各有七寶行樹 常
有華菓 華光如來亦以三乘教化衆生 舍利
弗彼佛出時 雖非惡世 以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴 何故名曰大寶莊嚴 其國
中以菩薩為大寶故 彼諸菩薩无量无邊不
可思議 算數譬喻所不能及 非佛智力无能

其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩爲大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒爲諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无爲志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除爲王子未住佛時其國人民壽八十
劫華光如來過十二小劫授聖滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃爲地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足

以瑠璃爲地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
佛爲王子時　棄國捨世榮　於衆求super身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八十劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣宣諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所爲　其事皆如是　其兩足聖尊　衆睹无倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一時
俱作而雨天華而作是言佛昔於波羅柰初
轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者

昔共波羅柰 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
令復轉衆妙 无上大法輪 是法甚深奧 衆有能信者
※我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 衆尊无有上
佛道亟思說 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言 世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者 昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆悉疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以辭喻更明此義諸有智者以辭喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
※周帀俱時欻然大起焚燒舍宅大者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖大火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以凡案從
舍出之復更思惟是舍惟有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好

斯告父如諸子先心各有所好種種珎玩奇異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好

* 希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此

大宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝爾時諸子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳

互相推排競共馳走爭出大宅是時長者見

諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各

白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與舍利弗今時長者各賜諸子等一

大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴

飾之實纓交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力

行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是大長者財富无量種種諸藏悉

皆充溢而作是念我財物无極不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨

我有如是七寶大車其數无量應當等心各

* 與之不宜差別所以者何以我此物周給一

切猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車

得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是

長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍

利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火

難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便

為已得玩好之具況復方便於彼大宅而救

濟之世尊若是長者乃至不與畏小一車猶

不虛妄何以故是長者先作是意我以方便

令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知

財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利

弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復

如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂

患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見

力无所畏有大神力及智慧力具足方便智

慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利

益一切而生三界朽故大宅為度衆生生老

病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令

得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老

病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故

受種種苦又以貪著追求故現世

病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受

* 地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界大宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏力衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免
老病死憂悲苦惱而為三界大宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛
乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪
麁穢色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛

* 乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當
勤備精進如來以是方便誘進衆生復作是
言汝等當知此三乘法皆是聖所讚歎自在
无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道
禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱
快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受慇懃精進欲速出三界自求泥洹
是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於大宅
若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於大宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤備精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子
為求牛車出於大宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
皆以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得三乘聲聞辟支佛佛

著以大車而賜諸子如來亦復如是爲一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來今時便作
*是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之諸是衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一無有虛妄
者无量長之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者有一大宅其宅久故而復頹弊
堂舍高危柱根摧朽梁棟傾斜基陛頹毀
墻壁圮坼泥塗離落覆苫亂墜椽梠差脫
周障屈曲雜穢充遍有五百人止住其中
鵄梟雕鷲烏鵲鳩鴿蚖蛇蝮蝎
守宮百足抽掣躂狐諸惡蟲輩
*屎尿臭處不淨流溢蠅蜹諸虫
抓狼野干咀嚼践蹋齚齧死屍
由是群狗競來搏撮飢羸惶怖
鬥諍嚬呻唯噉嘈吠其舍恐怖
屢遇斯有惡鬼惡獸之屬諸惡禽獸
毒虫之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護
夜又競來爭取食之飢餓惡心轉增
鬥諍之聲甚可怖畏鳩槃荼鬼蹲踞土埵
或時離地一尺二尺往反遊行縱逸嬉戲
捉狗兩足撲令失聲以脚加頭肆其惡虐
復有諸鬼其身長大裸形黑瘦常住其中
發大惡聲叫呼求食復有諸鬼其咽如針
復有諸鬼首如牛頭或食人肉或復噉狗
頭髮蓬亂殘害凶險飢渴所逼叫聲馳走
夜又飢鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看窓牖
如是諸難恐畏无量是朽故宅屬于一人
其人近出未久之間於後舍宅數然大
四面一時其焰俱熾棟梁榱柱爆聲
摧折墮落墻壁崩倒諸鬼神等揚聲
鵰鷲諸鳥鳩槃荼等周障圍怖不

擔折墮落 猫鼠狗前後 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼等 周偫惶怖 不能自出
* 惡獸毒虫 藏竄孔穴 此舍喘鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟燔烝 四面充遍 蚖蛇之類 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸飢鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害大火 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝詣子等
先回遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入大宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 大火猛焰
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鴟梟 百足之屬
飢渴惙急 甚可怖畏 此苦難厄 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 猶故嬉戲
不受我教 將為大害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來

不受我教 將為大害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
* 吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出大宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔絇 張施其上 金華諸纓 垂諸寶鈴
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟繒綖 以為相稱
上妙細疊 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子

有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是好車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
有種種苦 充滿其中 而甚可怖 常有生老
衆患如是 熾然不息 如來已離 三界大宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 為此等故 方便說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 能生衆生 無量億千
所應稱讚 供養礼拜 諸力解脫 禪定智慧
及佛餘法 得如是乘 令諸子等 日夜劫數
常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆 乘此寶乘
直至道場 以是因緣 十方尋求 汝諸人等
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝等衆劫
皆是吾子 我則是父 被苦衆患 悉從三界
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 如來方便
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 若人小智
深著愛欲 為此等故 說於苦諦 衆生心喜
得未曾有 佛說苦諦 真實无異 若有衆生
不知苦本 深著苦因 不能暫捨 而不得離
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 故說斯法
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者

若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疹癩瘫瘂　如是等病　以為衣服
身常臭穢　垢穢不淨　漆著我見　增益瞋恚
＊嫉欲熾盛　不擇舍獸　誘斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
若比丘尼　有懷增上慢者　若優婆塞　有懷增上慢者
優婆夷　有懷不信者　如是四衆　其數滿萬
有能為是　一劫若減劫　竭誠懇惻　而說其過
若干種罪　來入聚落　乞求飲食　為諸童子
之所唾罵　加諸杖揾　或時殺死　如諸上人
所說罪報　應墮惡道　生大鐵圍　次第而入
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖揾
但念水草　餘无所知　誘斯經故　獲罪如是
＊有住野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所擯　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
諠駈无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　誘斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根暗鈍　瘖瘂躄躶　有所言說
人不信受　口氣常臭　貪嗜飲食　老病所逼
貧窮下賤　為人所使　多病消瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若値聖道　頓方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如是之人　乃可為說　永不聞法　永不聞僧
如斯罪人　常生難處　狂諠心亂　永不得道
億有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如恒河沙　生聾瘖瘂
於无數劫　如恒河沙　生諸根缺　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢豬狗　是其行處　誘斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疹癩瘫瘂　如是等病　以為衣服
身常臭穢　垢膩不淨　衆毒惡刺　而以為食
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經

在所趣方　勿長宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
汝當隨喜　如是等人　則能信解　汝當為說
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念
空無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利無量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
譬如壯年
*
亦未曾念　外道典籍　如是之人
告舍利弗　我說是相　求佛道者
如是等人　則能信解　汝當為說
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念
空無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利無量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
譬如壯年

於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
* 辟喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以懇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊余
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳以覆
張垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物

* 出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還余時使者疾
走往捉窮子驚愕悶怖大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更憶怖罔
絶幽地又遥見之而語使言不須此人勿復
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食余時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴无威德者汝可詣彼除糞穢事語窮子此有

未曾有從地而起注重貧里以求衣食今時
長者將欲誘引其子而設方便遂二人於色
旗悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
*
佳處倍與汝直窮子若許將來使作善言敬
何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事今時窮子先坏其價尋與除糞其父見子
隱而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土全
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子復
告言咄哆子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝多力
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒令時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊令時長者有疾自

知將死不久語窮子言我今多有金銀珍
*
倉庫盈溢其中多少所應取與汝意悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失令時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一食之意猶故在本廬下自卑之心亦
未能捨復經少時又知子意漸已通泰成就
大志自鄣先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走於今二十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等悉子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊令時長者有疾自

帝說我等毛子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟翹除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自謂於佛法中勤修精進
故所得如多陀阿伽度无知我等心著樂欲樂
於小法便見棄捨不為分別汝等當有如來
如是寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所希求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時摩
訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說解閒　當得作佛　无上寶聚　不求自得

譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商佔賈人　无處不有
千万億衆　圍統恭敬　常為王者　之所憂念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
衆富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　寶子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從巴至巴　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記多少
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　竊自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　恥走而去
貧窮里　欲往傭作　長者是時　在師子座

鷲佈自恣 何故至此 復自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
偕門貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
* 遥見其子 憔悴而瘦 即勅使者 追把將來
窮子驚喉 迷悶躃地 是人執我 必當見縛
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 畏以方便 更遣餘人
明日產陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 着弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長吉有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草庵 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已弘大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
見我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用

* 子念昔貧 志意下劣 今於父所 并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛 而說我等 得諸无漏 成就小乘
佛勅我等 說眾上道 倶得成佛 我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法 日夜思惟 精勤倶習 是時諸佛
汝於衆世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法 但為菩薩 演其實事 而不為我
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖畏 我等雖說 佛法寶藏 自无志願
我等內滅 白謂為足 唯了此事 更无餘事 我等善聞 淨佛國土 教化衆生
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願 而白於法 謂是究竟 我等長夜
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃

而自於法　謂是究竟　成我等長老　備習空法
得脫三界　苦惱之患　住罪後身　有餘涅槃
＊佛所教化　得道不虛　則已為得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故
於不勤進　如富長者　知子志劣　猶示與力
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　真是聲聞　於无漏法
我等長老　持佛淨戒　得阿羅漢　於諸世間
始於今日　得其果報　无上大果　以佛道力
法王法中　久備梵行　令一切聞　天人魔梵
我等今者　真是聲聞　以佛道力　於諸世間
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
牛頭栴檀　及諸珍寶　衣服卧具　種種湯藥
佛塔廟中　以金銀寶　以起塔廟　寶衣布地
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以妙飯　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　尚不能報

W-2T262 9/19A12

我等長老　持佛淨戒　始於今日
法王法中　久備梵行　令一切聞　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道力　於諸世間
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
佛塔廟中　以金銀寶　以起塔廟　寶衣布地
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以妙飯　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　尚不能報
於恒沙劫　不能報一　切供養者　諸不能報
一切供養　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

S. 4073

於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取非
法相即著我人衆生壽者何以故若
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我

S→T235　8/749A06
W→　8/752B30~C2

相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則
不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
*觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙
等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世
界以用布施得福多不須菩提言甚多世
尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃
至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

*爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說三
十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說其福甚多

*爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者則
是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相眾生

五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則爲第一希有何以故此人无我相人相衆生
* 相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我
於爾時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
* 是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如
來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色須菩提當來之世若
有善男子善女人能於此經受持讀誦則爲
如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成
就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若須有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲
人解說須菩提以要言之是經有不可思議
不可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲
人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則

人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
* 為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

* 爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三
藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提是故須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須

然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如是
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛
說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於
意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河
是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不
甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆
生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆
為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何
若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因
緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何如來可以具足色身見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說具足色身即非具足色身是名具足諸相
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須

不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
* 菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須
菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有
少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十
二相觀如來不須菩提言如是以三十
二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言

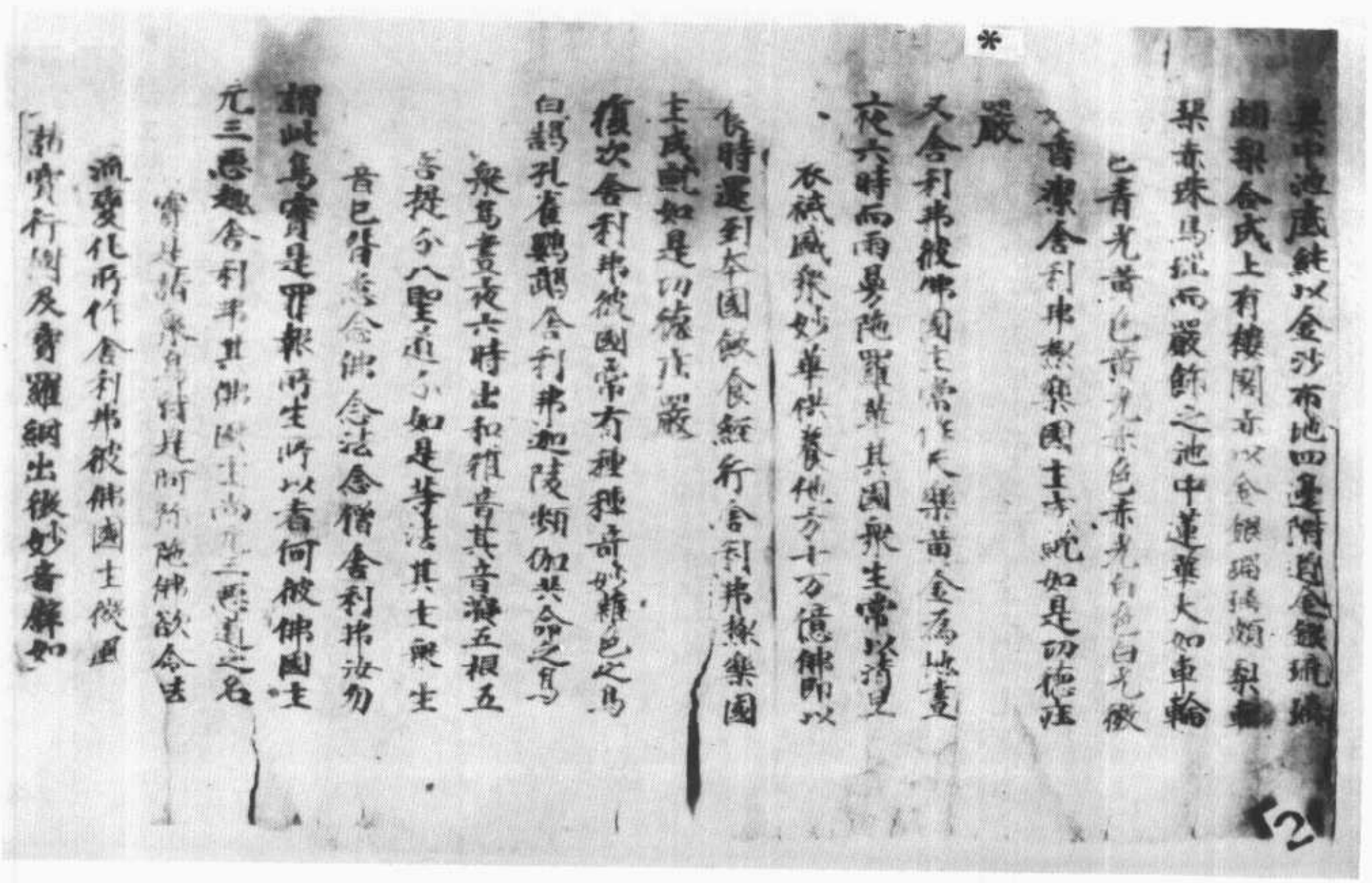
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則

勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
*福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧有者佛則
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人
言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提
於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅

S-T366 12/346 B25~C5

經陀彌阿說佛　號五七〇四斯



*

種善根得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土

舍利弗如我今者讚嘆阿彌陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛

是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻佛

* 曰生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於

其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠

實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德

一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛

達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸

佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世

界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思

議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛

香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅

樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如

是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相

遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當

信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念

經

舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念

經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所

說名及經名者是諸善男子善女人皆為一切

諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三

藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語

及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願

當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得

不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土

若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男

子善女人若有信者應當發願生彼國土

舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德

彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是

言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於

娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命

濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說

是一切世間難信之法是為甚難佛

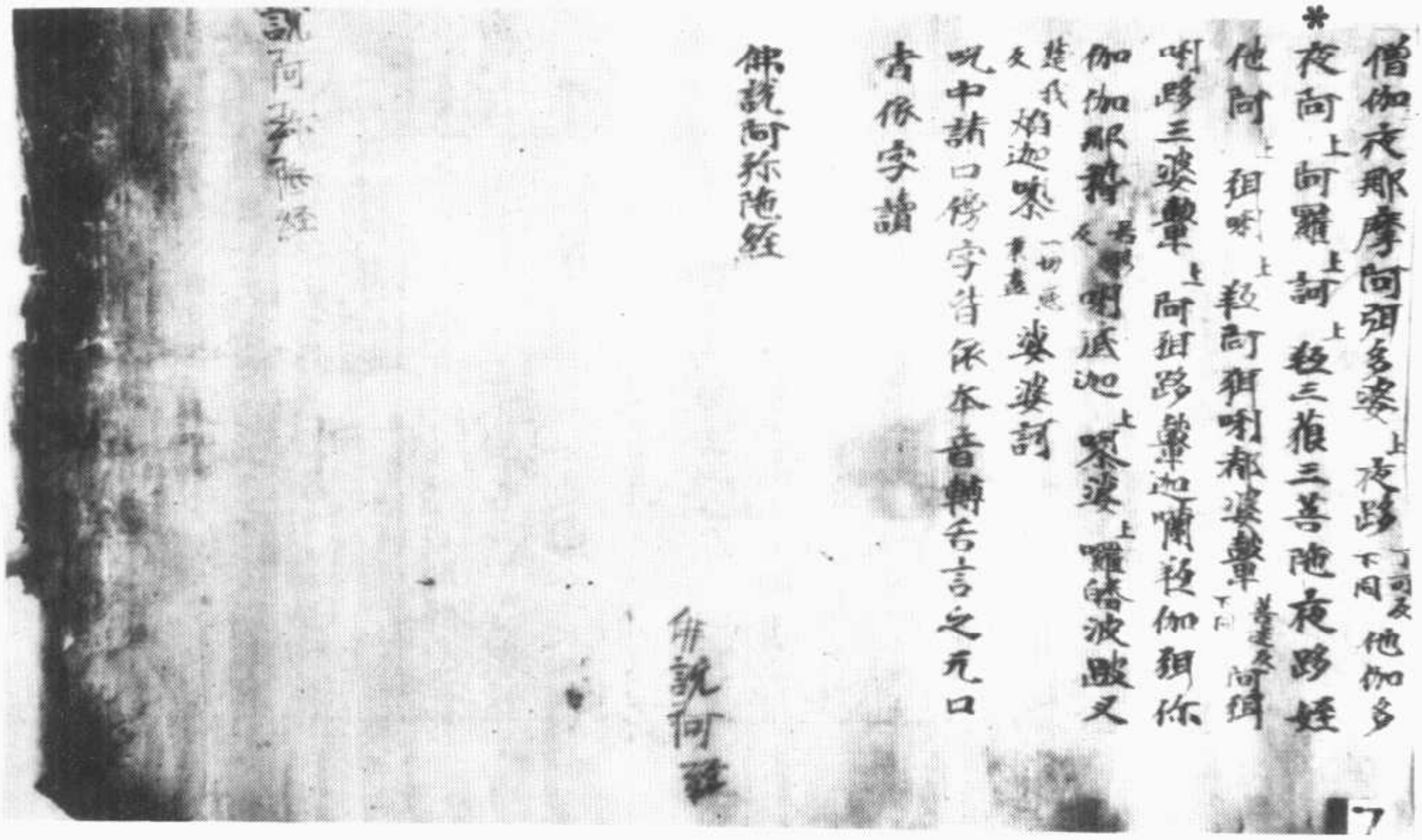
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天

人阿修羅等聞佛所說歡喜信受

阿彌陀佛說呪曰

那上謨上善上陀夜藥可反下同那謨歌羅摩夜那摩阿彌多婆夜

僧伽夜那摩阿彌多婆夜跋下可反下同他伽多



僧伽夜那摩訶多婆 上夜那下同 他伽多
*夜訶 上訶羅 上訶 上 毱三菩三菩陀夜那婆 上
他訶 上 狙咩 上 鞞訶 上 鞞訶羅 訶狙
唎那三婆鞞 上 訶狙那婆鞞 下同
伽伽那 若那明反 狙那婆鞞 下同 訶狙
楚我反 婆迦 上 槃婆 上 曜諦波跋又
呪中諸口傍字皆依本音轉舌言之元口
音依字讀

佛說阿彌陀經

佛說阿彌陀經

S→T262 9/47C9

大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地
獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌山　須弥及鐵圍
幷諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻狱　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地狱
上至有頂其中內外種種語言音聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女
聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜
聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿
脩羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲
火聲水聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘
聲比丘尼聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲
以要言之三千大千世界中一切內外所有諸聲
雖未得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知

W-T262 9/48 A16

S→T945 19/1044 B15~16

S→T945 19/1044A11
W→19/1044C10

大山四面來合充滿出路亡者神識見大城
城大蛇火狗虎狼師子牛頭獄卒馬頭羅刹

＊惡如飲鴆酒
八者見習文明如薩迦耶見禁戒乖悟諸
業發行違拒出生相違如是故有王使主吏
詰執文籍加行路之來往相見二習相交故
有勘問推許考訐推鞫察訪彼究照明善
惡童子手執文簿辯辯諸事是故十方一切如
來色目惡見同名見忧善薩見諸靈無軌
如入毒藥
九者狂習文加發行證訪如是故有合山合
石張磕耕磨如說賊人遍狂良善二習相非
故有押捺拒拷藏匿衙度諸事是故十方一
切如來色目怨訪同名說虎菩薩見狂如違
聽應
十者記習文證發行藏實如是故有鑒見無
燭如行日中不能藏影故有惡友業顯火珠
披露宿業對驗諸事是故十方一切如來色
目實藏同名陰賊善薩觀實如鬼高山履行
巨海
亡何六報阿難一切衆生六識造業所招惡
報從六根出亡何忘報從六根止一者見報
招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿

W→T945 19/1044B9

亡何六報阿難一切衆生六識造業所招惡
報從六根出亡何忘報從六根止一者見報
招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿
＊十方衆亡者神識乘陰乘煙入无間獄發明
二相一者明見則能遍見種種惡物生見量
長二者暗見斫然不見生无量恐如是見火
燒聽能爲鐵陽洋銅燒及能爲黑燒業煙燒
味能爲燋无鐵糜燒鋼能爲熱厓鑊炭燒心
能生星火迸體煽蚊空界
二者聞報招引惡果此聞業交則臨終時先

大般若波羅蜜多經卷第八十四

初分受教品第廿之三　三藏法師玄奘奉詔譯

如是大等經不以空空不空分別空不空空不空分別捨地法乃至善慧地法亦不以離垢地法乃至善慧地法分別捨地法亦不以離垢地法乃至善慧地法分別有相無相不以有相無相分別離垢地法乃至善慧地法亦不以離垢地法乃至善慧地法分別有願無願不以有願無願分別離垢地法乃至善慧地法亦不以離垢地法乃至善慧地法分別生不生不以生不生分別捨地法乃至善慧地法亦不以捨地法乃至善慧地法分別滅不滅不以滅不滅分別離垢地法乃至善慧地法亦不以離垢地法乃至善慧地法分別滅不滅不以滅不滅分別捨地法乃至善慧地法亦不以捨地法乃至善慧地法分別生不生不以生不生

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸無法眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

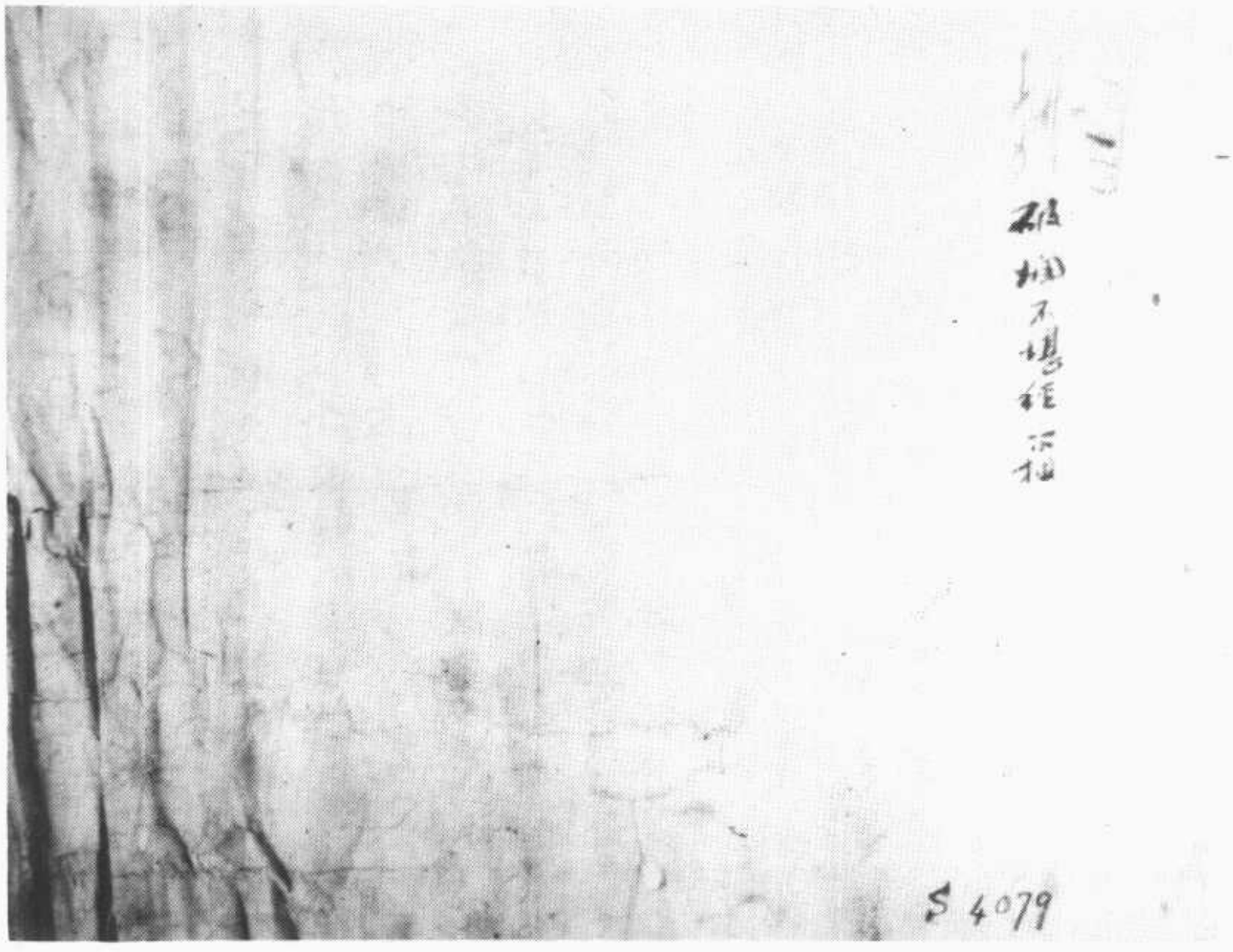
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

經心多蜜羅波若般　號九七〇四斯

S→T251　8/848C1

W→　8/848C20



S 4079

妙法蓮華經隨喜功德品第十六

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福

而說偈言

世尊滅度後

爾時佛告

後至

若長者如圖是經隨喜已從法會出至於餘

若能隨喜者爲得幾所

摩訶薩阿逸多如來

憂婆夷及餘智者

處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落曰

里如其所聞爲父母宗親善友知識隨力演說

是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已和

喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其

第五十善男子善女人隨喜功德我今說之

汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四生

生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有

想无想非有想非无想无足二足四足多足

如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛

樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金

銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及高

S=T262 9/46B15

樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金

銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及高

* 馬車乘七寶所成宮殿樓閣皆悉嚴飾

是布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛

樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年

過八十髮白面皺持死不久我當以佛法而

訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一

時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅

漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八

解脫於汝意云何是大施主所得功德寧爲

多不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无

邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量

何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今明語

汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世

界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德

不如是第五十人展轉聞法華經一偈隨喜功

德百分千分百千万億分不及其一乃至算數

譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉

聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇

何況初於會中聞而隨喜者其福倍无量

无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人爲是

經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是

經故往詣僧坊若坐若須臾聽受緣是
功德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶
輦輿及乘天宮殿若復有人作讒法事坐更
有人來勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得
帝釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之
處何遠多若設有人語餘人言有經名法華可
於往聽即受其教乃至須臾間聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智
慧百千萬世終不瘖瘂口氣不臭舌常無病
亦無病苦不垢黑不黃不麁不長亦不曲脣不下垂亦不褰縮不�perfect
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黑無諸
可惡鼻不臞曲脥亦不窊陷面色不黑亦不狹
長亦不窪曲無有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受教
誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法功
德如此何況一心聽說讀誦而於大衆爲人
分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而說

偈言

若人於法會　得聞是經典、乃至於一偈　隨喜爲他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有人施主　供給無量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即爲方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡炎　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　盡諸有解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可爲譬喻
如是展轉聞　其福尚無量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世無口患　齒不踈黃黑　脣不厚褰缺　亦無可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
爲人所喜見　口氣無臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若教詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　轉身釋梵座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若說解若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻

女人受持是法華經若讀若誦若說解若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻
功德千二百舌功德八百身功德千二百意
功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是善男
子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大
千世界內外所有山林河海下至阿鼻地
獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣
果報生處悉見悉知復於時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外彌樓山 須彌及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人 受持此經 若
讀若誦若解說若書寫 得千二百耳功德 以
是清淨耳聞三千世界 下至阿鼻地獄 上至有頂
其中內外種種言音聲 象聲 馬聲 牛聲 車聲 啼哭聲 愁歎聲 螺聲 鼓聲
鐘聲 鈴聲 笑聲 語聲 男聲 女聲 童子聲 童女聲 法聲 非法聲 苦聲 樂聲 凡夫聲 聖人聲 喜聲 不
喜聲 天聲 龍聲 夜叉聲 乾闥婆聲 阿修羅聲 迦樓羅聲 緊那羅聲 摩睺羅伽聲 火聲 水
聲 風聲 地獄聲 畜生聲 餓鬼聲 比丘聲 比丘尼聲
聲聞聲 辟支佛聲 菩薩聲 佛聲 總說一世界 乃至
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根爾時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳 清淨无濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
象馬車牛聲 鍾鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 无數種人聲 悉聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童男童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿修羅等 居在大海邊 自共語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此聞 遙聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 誦讀於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化眾生者

薩有諸菩薩 誦讀於經法 若爲人地說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫 成就八百鼻功德 以
是清淨鼻根 聞於三千大千世界上下內外種
種諸香 須曼那華香 闍提華香 末利華香
瞻蔔華香 波羅羅華香 赤蓮華 青蓮華 蓮香
曰蓮華華樹香 菓樹香 栴檀香 沉水香 多
摩羅跋香 多伽羅香 及千萬種和香 若未若
丸若塗香 持是經者於此間住 悉能分別又
復別知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香
女香 童子香 童女香 及草木叢林香 若近若
遠所有諸香 悉皆得聞 分別不錯 持是經者
雖住於此 未聞天上諸天之香 波利質多羅
拘鞞陀羅樹香 及曼陀羅華香 摩訶曼陀
羅華香 曼殊沙華香 摩訶曼殊沙華香 栴檀沉
水種種末香 諸雜華香 蘇油香 種種諸香 和
合所出之香 無不聞知又聞諸天身香 釋提桓因在
勝殿上五欲娛樂嬉戲時 香在妙法堂上
爲忉利諸天說法時 香在諸園遊戲時
香及餘天等男女身香 皆悉遙聞如是展
轉乃至梵天上至有頂諸天身香 皆悉聞之 亦
聞諸天所燒之香 及聲聞香 辟支佛香 菩薩
香諸佛身香 亦皆遙聞知其所在 雖聞此香
然於鼻根不壞不錯 若欲分別爲他人說 憶
念不謬 尒時世尊 欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 香香若異物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩跋栴檀 沉水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪王子 羣臣諸官之 聞香知所在
身所著瓔珞 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞悉皆能知
諸樹華菓實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 旃檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 聞諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險惡處 師子虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辯其男女 無根及非人 聞香悉能知
永種種未香 諸雜華香如是等 天香和合所
出之香 無不聞知又聞諸天身香 釋提桓因在
勝殿上五欲娛樂嬉戲時 香在妙法堂上
爲忉利諸天說法時 香在諸園遊戲時
香及餘天等男女身香 皆悉遙聞如是展
轉乃至梵天上至有頂諸天身香 皆悉聞之 亦
聞諸天所燒之香 及聲聞香 辟支佛香 菩薩
香諸佛身香 亦皆遙聞知其所在 雖聞此香
然於鼻根不壞不錯 若欲分別爲他人說 憶
念不謬 尒時世尊 欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 香香若異物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩跋栴檀 沉水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪王子 羣臣諸官之 聞香知所在
身所著瓔珞 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞悉皆能知
諸樹華菓實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 旃檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 聞諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險惡處 師子虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辯其男女 無根及非人 聞香悉能知

曠野險路 獸王惡象 師子鬼魅 蚖蛇蝮蠍 聞香知所在
若有懷任者 未辯其男女 无根及非人 聞香悉能知
* 聞香力故 知其懷任法 成就不成就 安樂產福子
聞香力故 知男女所念 染欲癡恚心 亦知脩善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅鈿之所藏 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 波利質多樹 聞香悉能知 將來實華敷
天園林勝殿 諸龍處講堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香瓔珞 周旋視戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及誦讀經典
或在林樹下 專精而坐禪 得經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或爲人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進 若善男子善女人 受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸衆惡 衆物在其舌根
變成上味如天甘露 无不美者 若以舌根於
* 大衆中有所演說出深妙聲 能入其心皆令
歡喜快樂 又諸天子天女 來聽法故 皆來
妙音聲有所演說 言論次第 皆悉歡喜 來聽
龍龍女夜叉女 乾闥婆女 阿脩羅女 迦樓羅女 緊那羅
羅阿脩羅女 摩睺羅伽摩睺羅伽女 爲聽法故 皆來
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女 爲聽法故 皆來
親近恭敬供養 及比丘比丘尼 優婆塞優婆
夷 國王王子 羣臣眷屬 小轉輪王 大轉輪王
七寶千子 內外眷屬 乘其宮殿俱 來聽法 以
是菩薩善說法故 婆羅門居士國內人民 盡
其形壽 隨侍供養 又諸聲聞辟支佛菩薩
諸佛常樂見之 是人所在方面 諸佛皆向其
處說法 悉能受持一切佛法 又能出於深妙
法音 令時世尊 欲重宣此義而說偈言
其人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 皆悉甘露
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬

皆悉恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音

遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬

合掌恭敬心　常來聽受法　龍諸天夜叉　羅刹毗舍閣

亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在

是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音

常念而守護　或時為現身

復次常精進若善男子善女人受持是經若

讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清

淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大

千世界衆生生時死時上下好醜生善惡趣

雜惡趣之所行心所動作心所戲論皆悉

知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是

人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真

實亦是先佛經中所說今時世尊欲重

宣此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根

乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說

是世界內外　一切衆生　若天龍及人

夜叉鬼神等　在六趣中　所念若干種

十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法

思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯

悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言

此人有所說　皆是先佛法　以演此法故

作衆无所畏

悉知諸法相　隨義識次第　未來名字語言　如所知演說

此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏

＊持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相

是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬

能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若

比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若

有惡口罵詈誹謗增大罪報如前所說其所

得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大

勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇

劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足

善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世

尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼

世中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應

四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛

者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三

藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得

大勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙

劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世

劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後

滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛

＊出亦号威音王如來應供正遍知明行足善

逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊

如是次第有二万億佛皆同一号最初威音

王如來既已滅度正法滅後於像法中增上

慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常

不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡

有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉

禮拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢

所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是

比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見四

衆亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢輕

於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生瞋

恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何

所來自言我不輕汝而與我等受記當得

作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多

年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛

說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走

遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等

皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘

皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人

*

是之為常不輕比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆號日月燈明於其法中說是法華經是因緣復值二千億佛同號雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於

*

先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　名威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時

汝等行道 皆當作佛
不輕菩薩 能忍受之
得聞此經 六根清淨
復為諸人 廣說是經
教化成就 令住佛道
說是經故 得无量福
彼時不輕 則我身是
聞不輕言 汝當作佛
此會菩薩 五百之衆
今於我前 聽法者是
聽受斯經 第一之法
世世受持 如是經典
時乃得聞 是法華經
諸佛世尊 時說是經
聞如是經 乃生疑惑
世世值佛 疾成佛道

*

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養

*

度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養

尒時世尊於文殊師利等无量百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千萬億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有即諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩

婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩
訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛
所護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋
迦牟尼佛彼諸衆生聞盡空中聲已舍掌向
娑婆世界作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋
迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身
之具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土今
時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如来一切所有之法
如来一切自在神力如来一切秘要之藏如来
一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝
等於如来滅後應一心受持讀誦解說書
寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若
在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪

所以者何當知是處即是道場諸佛於山得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為未曾有者　現此希有事
諸佛唽欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虚空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未来
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如来滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我先修无量

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
*百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多羅
三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一
心流布此法廣令增益如是三摩訶菩薩摩
訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧
祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大
慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之智
慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大
施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳恡於
未來世若有善男子善女人信如來智慧
者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合
掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮尒時諸菩薩摩訶薩探如是三
及俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分

*
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆
大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩
薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華
菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛號日月
淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十
億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞
衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國无有
女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難
地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上雨寶華悉寶氍毹香爐圍繞寶七寶為

地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為
* 臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百
億諸天作天伎樂歌難於佛以為供養爾時彼佛為一切眾生喜見菩薩及眾菩薩諸聲聞
眾說法華經是一切眾生喜見菩薩樂習苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身
三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月淨明德佛及法華經即於佛時入是三昧於虛空
中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是供養已從三昧起而自念言我雖以神力供
養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰陸兜樓婆畢力迦沉水膝香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔

* 珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各嘿然其身火然千二百歲過是已後其身乃盡一切眾生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身　說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切眾生語言陀羅尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
爾時一切眾生喜見菩薩說是偈已而白佛言世尊世尊猶故在世爾時日月淨明德佛告

尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告
* 一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子幷阿羅多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起
若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆生
憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切
衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱應募
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以
起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸幡
蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語善薩大弟及天龍夜又
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨
明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前
然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无
數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧一

數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
* 尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一切
衆生憙見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王華
若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能
手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻
子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而
供養者若復有人以七寶滿三千大千世界
供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福寧多宿王華辟如一切川流江河諸水
之中海為第一此法華經亦復如是於諸如
來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍

来所說經中靈鷲山又如王山黑山小鐵圍
山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為第
一此法華經亦復如是於諸經中靈為其
上又如衆星之中月天子靈為第一此
法華經亦復如是於衆經中靈
聖王靈為第一此經亦復如是於三十三天中王此經亦
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之
父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此
經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中靈為第一有能受持
是經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中靈為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸

107

※

惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如姪除瞋此經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是
經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈蔔油燈須
曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利
利油燈供養所得功德亦復无量无邊若有
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後
五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於
此命終即往安樂世界阿弥陀佛大菩薩衆
圍遶住寶生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸

108

是恩已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如来是時諸
佛遥共讃言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
今已能破諸魔
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔
賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天
天人之中无如汝者唯除如来其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讃善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有
受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥
王菩薩本事品時八万四千菩薩得辭一切
衆生語言陀羅尼多寶如来於寶塔中讃
宿王華善哉善哉宿王華汝成就
不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

W→T262 9/55A9

文用應門釋　號一八〇四斯

一夜隨仏出家為我於衆中演
不淨苦聲聽聆香心淨三昧
仏子法仏世尊從初發心乃至
成仏於其中間衆行增減修
所未作仏長劫修行且一日一夜
成仏出家為我於衆中演
不淨苦聲聽聆香心淨三昧
仏子法仏世尊從初發心乃至
成仏於其中間衆行增減修
所未作仏長劫修行且一日一夜
成仏出家為我於衆中演

人中受二種報一名短命二名多病
二不倫盜者 上受金銀下至草木元閒父母
主兒神廟中仏塔寺物乃至燈油已來不得
來隨三惡道 刀輪地獄 鐵牛地獄 鐵馬地獄
從此得出世世常為牛羊驢駱駝猪狗
報一則長受貧窮二則共財不得自在
三不離欲者 上至國妻自夫已下至奴婢
色不生染心及同衆共治世人食非時漿若飲
一夜隨仏出家為我於衆中演
不淨苦聲聽聆香心淨三昧
仏子法仏世尊從初發心乃至
成仏於其中間衆行增減修

上來一切衆生閒浮提內
不得破齋夜食雜持者
雜持者有惡報若男子善女人男心女心不知
弓箭矢毒阿鞞多羅三藐三菩提記 若言此有老人沒事中出
為之說已亦色隨住表餘悉除各生
心聽其語者未一事得解脫 第二番得聚解
斷一切煩惱 書寫受持讀誦 第三番得聚解
悉皆圓滿住沒身四各至誠聽其說

仏子衆生不嗽不老洗煮酒雜花香高床廣坐
以是壽九十歲若不然亦不盡不老 名
為壽九十歲若不然亦不盡不老洗煮酒雜花香高床廣坐

百万至一万　一千及一
單已无量　聞於佛智者
比丘衆　若人行算數
是諸菩薩　精進菩薩等
從地出　悉皆合掌
是諸菩薩　神通大勢力
世尊我曹　未曾見是事
我常遊諸國　未曾見是衆
我於此衆中　乃不識一人
今此諸大會　无量百千億
是諸菩薩衆　本末之因緣
尒時釋迦牟尼佛從三昧
方國土來者　在於八方請寶樹下師子座上
如恒河沙諸佛　各各見是善薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
提已教化示導是諸菩薩調伏其心
意此諸菩薩皆於此娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典誦讀通利思惟分別
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂淨處勤行精進亦曾供養
人天而住常樂深禪无有鄣导又常樂於
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　順習佛慧
志是我所化　令發大道心　此等是我子　依心是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　舍大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　勇猛求道慧　晝夜常精進　為求佛道故

S→T262 9/40C12～41A1

分卷

妙法蓮華經卷第七　斯四〇八二號

意是我所化　令發大道心　此等是我子　依心是世界
常行諸佛事　志樂於靜處　今大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　漸漸學佛道　隨其所樂法　皆當得成佛

*

在淨穢世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心無所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成無所礙　轉無上法輪　令乃教化之　令初發道心
令皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信

我從久遠來　教化是衆等　令時彌勒等菩薩摩訶薩及
令時彌勒等菩薩摩訶薩心　生疑或惟未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量阿僧祇諸大菩薩　令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋城去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以
來始過四十餘年世尊
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆皆成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成菩薩道常備梵行世尊如此
之事世所難信譬如有人色美黑年二十
五指百歲人言是我子彼子亦老
世尊二如是
從无數劫來

言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道以來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久修梵
行善能次第集諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令我心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達無諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已不生疑惑
善薩欲重宣此義而說偈言

佛昔捨釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來亦未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　神通願力故
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚遠　所成就甚多　頗為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而皺
是等我所生　父少而子老　衆世所不信
世尊二如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无數劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏

從无數劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏

＊忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說

不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住

我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解

若有於此經　生疑不信者　即當隨惡道　願今為解說

即普賢菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

如是世尊无量无邊

妙法蓮華經如來壽命品第十五

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝

今當信解如來誠諦之語汝告大衆亦等當

等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當

信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為

首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受

佛言如是三白已復言唯願說之我等當信

受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不已而告

之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世

間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋

氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅

三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量

无邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億

那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末

爲微塵過於東方五百千萬億那由他阿

僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男

子於意云何是諸世界可得思惟校計知其

數不彌勒菩薩等俱曰佛言世尊是諸世界

无量无邊非算數所知亦非心力所及一切

聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我

等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊

如是世界无量无邊

＊爾時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣

語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡

爲塵我成佛已來復過於此百千萬億那由

他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界

說法教化亦於餘處百千萬億那由他阿僧

祇國導利衆生諸善男子於是中間我說然

燈佛等又復言其入於涅槃如是譬巳方便

分別諸善男子若有衆生來至我所我以佛

觀眼其信等諸根利鈍隨所應度處處自說

名字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又

以種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心

諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢

重者為是人說我少出家得阿耨多羅三藐

三菩提然我實成佛以來久遠若斯但以方

便教化衆生令入佛道作如是說

諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生或

說己身或說他身或示己身或示他身或示

己事或示他事諸所說言皆實不虛所以者

說已舅或說他舅或示他舅或示
已事或示他事諸所說言皆實不虛所以者
* 何如來如實知見三界之相無有生死若退
若出亦無在世及滅度者非實非虛非如非
異不如三界見於三界如斯之事如來明見
無有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種
行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干
因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫
廢如是我成佛已來甚大久遠壽命無量阿
僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道
所成壽命今猶未盡復倍上數非今實滅
度而便唱言當取滅度如來以是方便教化
衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不
種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見
網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭
怠不能生難遭想恭敬之心是故如來以方
便說比丘當知諸佛出世難可值遇所以者
何諸薄德人過無量百千方億劫或有見佛
或不見者以此事故我作是言諸比丘如來
難可得見斯等衆生聞如是語必當生於難
遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故
如來雖不實滅而言滅度又善男子譬如良
醫智慧聰達明練方藥善治衆病其
* 人多諸子息若十二十乃至百數以有事緣
遠至餘國諸子於後飲他毒藥藥發閉悶躃地
轉更地是時其父還來歸家諸子飲毒或失
本心或不失者遙見其父皆大歡喜拜跪問
訊善安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見救療
更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經方求
好藥草色香美味皆悉具足擣篩和合與子
令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具
足汝等可服速除苦惱無復衆患其諸子中
不失心者見此良藥色香俱好即便服之病
盡除愈餘失心者見其父來雖亦歡喜問訊
求索治病與其藥而不肯服所以者何毒
氣深入失本心故於此好色香藥而謂不美
父作是念此子可愍為毒所中心皆顛倒雖
見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今
當設方便令服此藥即作是言汝等當知我
今衰老死時已至是好良藥今置在此汝可
取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還
告汝父已死是時諸子聞父背捨而自厥心大憂惱
而作是念若父在者慈愍我等能見救護今
棄捨我遠喪他國自惟孤露無復恃怙常懷

而作是念若父在者應隱我等能見救護令
者捨我遠空他國自惟孤露无復恃怙常懐
* 悲感心遂醒悟乃知此藥色味香美即取服
之差病諸念其父聞子悉已得差尋便來歸
咸使見之諸善男子於意云何頗有人能於
此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我二如是
成佛已來无量无邊百千万億那由他阿僧
祇劫為衆生故以方便力言當滅度亦无有
能如法說我虛妄過者今時世尊欲重宣此
義而說偈言

(自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　令來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛到衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔濡　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
我以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂悔諸苦惱　如是等衆生　以業因緣故　是諸罪衆生
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽長遠
久乃見佛者　為說佛難值　我預力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有預者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為見大飢餓　故實在而言死　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是念　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十六

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如
无量阿僧祇劫衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂

无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
※說无閡辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子生
上諸佛并散七寶路中師子生上釋迦牟尼
佛及文殊師利菩薩之前并散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末種種流水香等於虛空
中天散回旋妙聲遠聞千種天衣垂諸
瓔珞真珠摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
瓔珞真珠摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
※天會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚嘆諸佛尒時弥勒菩薩從坐而起偏袒右
肩合掌問佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利時　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无閡樂說　萬億種陀持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵數菩薩　隨數生成佛
或有四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无滿　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨種種沉水　蔵蔔和陰脂　如鳥飛空下　供散於諸佛
天衣千万種　自然出妙香　天衣千万種　次第而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第悉充滿
一一諸佛前　寶幢懸朋幡　二以千万偈　歌歌諸如來
如是種種事　前所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜

一一諸佛前　實憶難勝種　以千万偈　歎諸如來
如是種種事　皆可未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
* 佛名聞十方　應饒益衆生　一切具善根　以易九上心
今時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十億那由他劫
行五波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅蜜
以是功德比前功德百分不及一千分百千万億分
不及其一乃至算數譬喻所不能知若善男
子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提退
者无有是處尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
若人求佛慧　於八十方億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及辟支佛衆　并諸菩薩衆
捐檀之飲食　上服与卧具　栴檀立精舍　以眾妙資厳
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持淨戒　具足清淨行　求於无上道　諸佛之所嘆
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　凡心不傾動
為此功德故　慧地漸增上　得住禪定者　諸有得法者
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
如是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不乱
* 持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男子善　聞我說壽命　乃至一念信　具福過於彼
若人悉无有　一切諸缺悔　深心有所信　具福為如此
具有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願為於未來　衆事供養尊
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說壽亦如是
我等於未來世　一切所尊敬　處於道場時　說法无所畏
若有深心者　清淨柔軟質　多聞能持慧　隨宜解佛語
如是諸人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡衣服
香油燃燈供養敬寫是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦平亦閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其著
菩薩衆處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀謗

果八道實樹行列諸臺
薩衆或處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀謗
*起隨喜心當知已為深信解種阿逸多是善
持之者斷人則為頂戴如來阿逸多是善男
子善女人不須為我復起塔寺及作僧房以
四事供養衆僧何是善男子善女人
受持讀誦是經典者為已起塔造立僧房
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴并燒香
末香塗香燒香衆散伎樂簫笛箜篌種種
歌以妙音聲歌唄讀頌則為於无量千万億
劫是作供養已
阿逸多若我滅後聞是經典有能受持若自
書若教人書則為起立僧房以赤栴檀作諸
殿三十有二高八多羅樹高廣嚴飾百千比
丘於其中止園林池流經行禪窟衣服飲食
床蓐湯藥一切樂具充滿其中如是僧房
若干百千万億具足以此現前供養於
我及比丘僧是故我說如來滅後若有受持
讀誦為他人說若自書若教人書供養經典
是則為具足
表刹其高廣
又於无量劫
堅固常盛熾
衆生滿其願
若能持此經
高八多羅樹

人能持是經典行布施持戒忍辱
踴躍其德軍勝无量无邊譬如虛
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀謗
*起隨喜心當知已為深信解種阿逸多是善男
持之者斷人則為頂戴如來阿逸多是善男
子善女人不須為我復起塔寺及作僧房以
四事供養衆僧何是善男子善女人
受持讀誦是經典者為已起塔造立僧房
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴并燒香
末香塗香燒香衆散伎樂簫笛箜篌種種
歌以妙音聲歌唄讀頌則為於无量千万億
劫是作供養已
阿逸多若我滅後聞是經典有能受持若自
書若教人書則為起立僧房以赤栴檀作諸
殿三十有二高八多羅樹高廣嚴飾百千比
丘於其中止園林池流經行禪窟衣服飲食
床蓐湯藥一切樂具充滿其中如是僧房
若干百千万億具足以此現前供養於
我及比丘僧是故我說如來滅後若有受持
讀誦為他人說若自書若教人書供養經典
是則為具足
表刹其高廣
又於无量劫
堅固常盛熾
衆生滿其願
若能持此經
高八多羅樹

人能持是經典行布施持戒忍辱精進一心
踴躍其德軍勝无量无邊譬如虛空東西南
*北四維上下无量无邊是人功德亦復如是
无量无邊疾至一切種智若人讀誦受持是
經為他人說若自書若教人書須臾能起塔及
造僧房供養衆僧讀誦嘆譽聞衆僧之以百千万
德讀嘆之法讀嘆菩薩功德又為他人種種
因緣隨義解說此法華經須臾能清淨持戒与柔
和者而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴重
知者而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴重
禪得諸深定精進勇猛攝諸善法利根智慧
智慧善答問難阿逸多若我滅後諸善男子善女
人受持讀誦是經典者復有如是諸善功德
當知是人已趣道場近阿耨多羅三藐三菩
提坐道樹下阿逸多是善男子若坐若立若
行處是中便應起塔一切天人皆應供養如
佛之塔今時世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足
表刹其高廣
又於无量劫
堅固常盛熾
衆生滿其願
若能持此經
高八多羅樹

一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
層級有千万　表刹懸幡蓋　寶鈴之妙音
須臾聞其法　能持是經者　則為已如上之所說
供養
獲無上道　起諸塔供養
猶如清淨地　華香瓔珞　天衣衆伎樂
種種妙音聲　以上供養
盡世諸苦樂　能持是經者　則為已如上之所說
供養
若能持此經　則如佛見在　以諸上妙供養
人能持是經典行布施持戒忍辱精進一心
踴躍其德軍勝无量无邊譬如虛空東西南
*北四維上下无量无邊是人功德亦復如是
无量无邊疾至一切種智若人讀誦受持是
經為他人說若自書若教人書須臾能起塔及
造僧房供養衆僧讀誦嘆譽聞衆僧之以百千万
德讀嘆之法讀嘆菩薩功德又為他人種種
因緣隨義解說此法華經須臾能清淨持戒与柔
和者而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴重
知者而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴重
禪得諸深定精進勇猛攝諸善法利根智慧
智慧善答問難阿逸多若我滅後諸善男子善女
人受持讀誦是經典者復有如是諸善功德
當知是人已趣道場近阿耨多羅三藐三菩
提坐道樹下阿逸多是善男子若坐若立若
行處是中便應起塔一切天人皆應供養如
佛之塔今時世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足
表刹其高廣
又於无量劫
堅固常盛熾
衆生滿其願
若能持此經
高八多羅樹

一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
層級有千万　表刹懸幡蓋　寶鈴之妙音
須臾聞其法　能持是經者　則為已如上之所說
供養
獲無上道　起諸塔供養
猶如清淨地　華香瓔珞　天衣衆伎樂
種種妙音聲　以上供養
盡世諸苦樂　能持是經者　則為已如上之所說
供養
若能持此經　則如佛見在　以諸上妙供養

W→T262 9/46B14

惡世法末時　能持是經者　則為已如上　具足如供養

若能持此經　則如佛見在　於其前親授　起僧房供養

堂有三十二　高八多羅樹　上饌妙衣服　床卧具具足

百千衆住處　園林諸流池　經行及禪窟　種種皆嚴好

若有信解者　受持讀誦書　為他人演說　及供養經卷

雖苐壽半劫　阿羅漢等衆　皆悉現其前　讚歎大乘法

如是供養者　得无量功德　其福亦如是　況復盡能持

供養諸如來　滅度大導師　不嫉不惡口　不妒諸法師

亦於佛塔廟　繒幡以嚴飾　以華香末香　燒香塗香等

常起於淨心　遠離貪恚癡　恭敬諸法師　如是行忍辱

有問難苐來　隨順為解說　者能如是住　功德不可量

若見此法師　成就如是德　應以天華散　天衣覆其身

頭面禮足已　生心如佛想　又應作是念　不久詣道場

得无漏无為　廣利諸天人　具神通智慧　能行菩薩行

所住處國邑　能轉無上輪　應以天華散　天衣覆其身

所處令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用

常在於其中　能起諸善根　堅固大精進　淨持戒具足

*

普賢菩薩勸發品第廿八

爾時普賢菩薩以自在神通之力威德名稱普聞一切與大菩薩無量無邊不可稱數諸佛世尊皆悉來集所住之國合掌恭敬讚歎如來復與百千萬億那由他諸大菩薩俱共來詣娑婆世界耆闍崛山到已頭面敬禮釋迦牟尼佛右繞七匝白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法利喜菩薩之衆亦聞釋迦牟尼佛為諸大衆說是法華經我等隨從得聞此經若復有人受持讀誦正憶念修習書寫是經所得功德我以神通力守護其人令得具足

第十願者使我來世若有衆生王法所加臨當
刑戮无量怖畏憂悩若復有人*體種種繫縛逼切
悉令解脫无有衆難身如是无邊諸苦惱等
以施與令身充足
第十二願者使我來世若有貧涙裸露衆生
即得衣服寶之施以珍寶眞盛充溢无
所乏少一切皆受无量快樂乃至无有一人
受苦使諸衆生和顏悅色於狠迷惑人所應
見琴瑟鼓吹以是无量衆具嚴上音聲施與一切
无量衆生是為十二微妙上願
佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如
是我今為汝略說耳。時薄伽梵說是
瑠璃光如來國土清淨无五濁无愛欲无惡垢
以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦如
西方无量壽國无有異也有二菩薩一名日
曜一名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子
及諸善女人亦當願生彼國土也
文殊師利白佛言唯願演說藥師瑠璃光如
來无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有

*男子女人新破衆竟來入正道得聞我說是
藥師瑠璃光如來名字者竟家眷屬退散地
獄悉令解脫无有衆難世人愚癡但知
貪惜寧自割身肉噉食之不肯持錢財布
施求後世之福又復有人舉身不衣食此大慳
貪命終之後當隨餓鬼受諸苦惱生中聞我說是
藥師瑠璃光如來名字之時无不解脫憂苦
者也皆作信心貪福畏罪人從索頭與頭索
眼與眼乞妻與妻乞子與子求金銀珍寶皆
大布施一時歡喜具發无上正真道意
佛言若復有人雖受佛淨戒尊奉明法不
解罪福難知明經不及中義不能矢別晓
了中事以自貢高恒嘗憒乃與世間衆魔
從事更作縛著不解行之愚暗婦女愚愛之
情口為說空行在有中不能發覺復不自知
但能論說他人是非如此人輩皆當墮三惡
道中聞我說是藥師瑠璃光奉願功德无不
歡喜念欲捨家行作沙門者也

道中聞我說是藥師瑠璃光本願功德元
歡喜念欲捨家行作沙門者也
*佛言世間有人好自攝攝皆是貢高當墮三
惡道中後還為牛馬奴婢生下賤中人當乘
其力負重而行困苦疲極亦去人身聞我說
是藥師瑠璃光如來本願功德者皆得一心
歡喜踊躍更作諛教即得解脫衆苦之患長
得歡喜聰明智慧遠離惡道得生善處善
知識共相值遇无復憂惱雜諸魔縛
佛言世間愚癡人輩而吾關許惡口罵詈更
相嫌恨或詣山神樹下鬼神日月之神向計
北辰諸鬼神所作詛呪誓或作人名字或作
人形像或作苻書以相厭禱呪詛言說閒我
說是藥師瑠璃光本願功德如是之咒
彼若是女人化成男子无復憂惱若是
佛語文殊師利我稱譽顯說瑠璃光佛生真
等正覺本所備集无量行願功德如是文殊
師利從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去
世後當以此法開化十方一切衆生使其受
持是經典也若有善男子善女人受
受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日
三日四日五日乃至七日憶念不忘歡以好
素帛書取是經五色雜綵作囊盛之
當有諸天善神四天大王龍神八部常來擁
衛受教此經日日作礼礼是經者終不
死中所在安隱惡氣消滅諸魔鬼神
不中

當有諸天善神四天大王龍神八部常來擁
衛受教此經日日作神神是經者終不橫
死中所在安隱惡夢消滅諸魔鬼神亦不中
害佛言如是如是如汝所說文殊師利言天
尊所說言无不善
佛言文殊若有善男子善女人等發心造立
藥師瑠璃光如來形像供養禮拜懸雜色幡
蓋燒香散華歌詠讚嘆圍遶百匝還坐本處
端坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功德若有
男子女人七日七夜菜食長齋供養禮拜專
師瑠璃光佛求心中所願者无不獲得求長
壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱求
男女得男女求官位得官位若命過以後欲
生妙樂天上者亦當禮敬瑠璃光佛生真等
正覺若欲上生三十三天者亦當禮敬瑠璃
光佛必得往生若欲興明師世世相值者亦
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸
佛告文殊若欲生十方妙樂國土者亦當禮
敬瑠璃光佛欲得生兜率天上見彌勒者亦應
當禮敬瑠璃光佛若欲遠諸耶道亦當禮敬瑠
璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪鬼神之所嬈者亦當禮敬瑠璃光佛若為水
火之所焚溺者亦當禮敬瑠璃光佛若為虎狼熊羆蚖蛇蚖蝮蜈蚣諸毒
種種雜類若有惡心來相向者亦當禮敬瑠璃光佛若入山谷為毒
氣瘴霧人惡家債主欲來假債心當存念瑠璃光佛則不為害以善男子善女人禮敬瑠璃
光如來功德所致華報也是故
吾今勸諸四輩禮事瑠璃光佛至真等正覺
佛告文殊師利我但為汝略說瑠璃光佛无量功德
周遍其世間人若有眷屬黃困萬惡病連
年累月不死者聞我說是瑠璃光佛名字之
時橫病之厄亦不除愈唯除宿殃不淨耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸
若五戒若十戒若善菩薩廿四戒若菩薩戒若具足戒比丘比丘尼五百戒若
是諸戒若缺至心懺悔者復聞我說是瑠
璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若人愚
癡不受父母師長善友教誡不信佛不信經

是諸衆若能至心懺悔者復聞我說是
光佛終不墮三惡道中必得解脫若人愚
癡不受父母師長善友教誡不信佛不信經
* 衆不信聖僧應墮三惡道中忘失人種受畜
生身聞我說是瑠璃光佛善顯功德者即得
解脫
佛告文殊世有惡人雖受佛禁戒觸事違犯
或慈悲无道偷竊他人財寶欺詐妄語燃他婦
女飲酒鬪乱西舌惡口罵詈毀人犯戒為惡
復祠祀邪神有如是過罪當墮地獄中若當
暑割若把鋼柱若鐵鉤出舌若洋洞灌口者
聞我說是藥師瑠璃光佛无不即得解脫
佛告文殊其世間人豪貴下賤不信佛不信
經道不信沙門不信有須陁洹不信有斯陁
含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟
支佛不信有十住菩薩不信有三世之事不
信有十方諸佛不信有本師釋迦牟尼佛不
信人死神明更生善者受福惡者受殃有如
是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師瑠璃
光佛名字之者一切罪過自然消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發无
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發无
上正真道意後皆當得作佛人居世間士官
不遘治生不得飢寒困厄之患財產无乏方
計閻我說是藥師瑠璃光佛名者心中所
願任官皆得高遷財物自然長益飲食充饒
皆得富貴若為縣官之所拘錄惡人役枉若
為怨家所得便者心當存念瑠璃光佛若他
婦女產生難者皆當存念瑠璃光佛兒即易
生身體平正无諸疾痛六情具聰明智慧
壽命得長不遭枉橫善神雍護不為惡鬼
所其頭也
佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝
信我為文殊師利說往昔來方過十恒河沙
有佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿難白
佛言唯天中天佛之所言何敢不信也佛復
語阿難言世間人雖有眼耳鼻舌身意人常
用是六事以自迷惑信世俗魔耶之言不信
至真至誠度世若切之語如是輩人難可開
化阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之
者若聞佛說開人耳目破治人病除人陰寒
使覩光明解人繫縛去人重罪千万德動无

化阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者若聞佛說聞人耳目破治人病除人陰實使覩光明解人縛結去人重罪千万德劫无*復憂患皆因佛說是藥師瑠璃光佛本願功德悉令安隱得其福也

佛告阿難汝曰為言善和汝內心猶疑不信我言阿難汝莫作是念以自毀敗佛言何難我見汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面着地長跪白佛言如天中天所說我適次聞佛說是藥師瑠璃光佛本願功德者乎汝所以有疑耳敢不首伏佛言汝習可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言汝習慧佚劣少見少聞汝聞我說深妙之法无上空義應生信敬貴重之心必當得至无上正真道也

文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來无量功德如是不審誰肯信此言者佛告文殊言唯有十方三世諸佛當信是言耳

佛言我說藥師瑠璃光如來本願功德難可得見何況得聞乞難得說難得書寫乞難得讀文殊師利若有善男子善女人能信是經

*受持讀誦書寫竹帛復能為他人解說中義此皆光世以發道意令復得聞此微妙法門化十方无量衆生當知此人必當得至无上正真道也

佛告阿難我作佛以來從生死復至生死惡告累劫无所不逮无所不應无所不作无所不為如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本願功德者乎汝復如是阿難汝聞佛說汝諦信之莫作疑惑佛言至誠无有虛妄无二言佛言為信者施不為疑者說阿難汝莫作小疑小惑毀大乘之業汝却後乞當發摩訶衍心莫以小道毀汝功德也阿難言唯知天中天我從今日以去无復尒心

佛告我說藥師瑠璃光如來本願功德難可者皆得離於彼憂之難是經能除水淵不調惡心消滅四方氛秋欲是經能除他方逆賊惡心消滅四方氛秋欲語文殊師利若有善男子善女人能信是經

遠亟治不拘燒燃國主文通人民歡喜是經
*能除疫者飢饉是經能滅惡星變怪是經能
除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生等苦若人得聞此經典者无不解脫厄
難者也
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整
衣服叉手合掌而白佛言我等今者聞佛世
尊演說東方過十恒沙世界有佛号瑠璃光
一切衆會靡不歡喜救脫菩薩又白佛言若
秩姓男女其有危羸著牀廂惱无救護者我
今當勸呼諸衆僧七日七夜齋戒一心受持
八葉六時行道四十九遍讀是經典勑燃七
層之燈々勸懸五色續命神幡阿難問救脫
菩薩言續命幡法則云何救脫菩薩語阿
難言神幡五色四十九尺燃尒滿尒七賙之
燈一層七燃燃如車輪形若遭厄難閉在牢
獄枷鎖著身々應造立五色神幡燃四十九
燈應放雜類衆生至四十九乃可得度厄
之難不爲諸橫惡所持
救脫菩薩語阿難言我 大臣及諸
王子妃主中宮婇女若爲病苦所惱尒應造
立五色續幡燃燃續明教諸生命散雜色華
*婇衆名香王當放赦屈厄之人使
得其福天下太平雨澤以時人民歡喜靡
橫毒无病苦者四方夷狄不生逆心相向无
洞惡心相向无諸惡害四海歌詠輯王之德
乘此福祿住壽所生見佛聞法信受教誨從
是福報生无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩
答阿難言我聞世尊說有諸橫勸造幡蓋
其備福又言阿難昔沙弥救蛾以備福故壹
其壽命不更苦惡身體安寧福德力強便之
然也阿難復問救脫菩薩言橫有奚種世尊
說言橫乃无數略而說之大橫有九一者橫
病二者橫有口舌三者橫遭縣官凹者身
羸无福又持咒不兒橫爲鬼神之所得便五
者橫爲劫賊之所剥脫六者橫爲水火之所
焚漸七者橫爲雜類獵猘所噉八者橫爲惡
雖苟書散禱耶神祭引未得其福但受其
殃先亡祭引亦名橫死九者有病不治又
不備福湯藥不慎針灸失度不值良醫爲

殃先亡孝子列示名號死九者有病不治又
不循福湯藥不慎針灸失度不值良醫為
* 病所困於是滅亡又信世間妖孽之師為
作祟動寒熱言語委於禍福所犯者多心不
自正不能自定卜問覡巫祭祠祈福無益也
衆生解奏神明呼諸鬼魅魍魎鬼神請乞福
祚欲望長生終不能得愚癡迷惑信耶到見
死入地獄展轉其中无解脫時是名九橫也
救脫菩薩語阿難言其世間人癡黃之病困
篤者扶床求生不得求死不得考楚万端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃各
所求故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅
王者主領世間名籍之記若人為惡作諸
非法无孝順心造作五逆破滅三寶无君臣
法又有衆生不持五戒不信正法設有受者
多所毀犯於是地下鬼神及伺候者奏上五
官五官科簡除死定生或注錄精神未判是
非若已定者奏上閻羅閻羅鑒察隨罪輕
重考而治之世間病黃之病困篤不死一純
一生由其罪福未得科簡錄其精神在彼
所盛七日五三七日乃至七七日名籍定者
放其精神還其身中如從夢中見其善惡其

一生由其罪福未得科簡錄其精神在彼
所盛七日五三七日乃至七七日名籍定者
放其精神還其身中如從夢中見其善惡其
* 人若明了者信驗罪福是故吾今勸諸四輩
造續命神燈燃四十九燈放諸生命以此燈
燈放生功德拔彼精神令得度苦今世後世
不遭厄難救脫菩薩語阿難言如來世尊說
是經典威神功德利益不少坐中諸鬼神有
十二神王從坐而起往到佛所胡跪合掌而
白佛言我等十二鬼神在所作護若城色衆
落空閑林中若四輩弟子誦持此經令所結
願无水不得阿難問言其名云何為我說之
救脫菩薩言灌頂章句其名如是
神名金毗羅　神名和耆羅　神名安陀羅　神名摩虎羅
神名宋林羅　神名豕佉羅　神名漢耶羅　神名摩佉羅
神名曰持羅　神名真陀羅　神名照頭羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千人
為眷屬皆悉又手伍頭聽佛世尊說是藥師
瑠璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神形
得受人身長得度脫无衆患若人疾急厄
難之日當以五色縷結其名字得如願已解
後解結令人得福灌頂章句法應如是

W→T1331 21/536B5

得受人身長得度脫无衆患厄人疾急厄
難之日當以五色縷結其名字得如願已然
後解結令人得福灌頂章句法應如是
*佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六
千人俱諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿
難從坐而起前白佛言世尊演說此經當何
名之佛言此經凡有三名一名藥師瑠璃光
如來本願功德二名灌頂章句十二神王結
願神呪三名拔除過罪生死得度經佛說經
竟大衆人民作禮奉行

佛說藥師瑠璃光經一卷

斯四〇八四號 大乘無量壽經

(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)波唎輸底(五)達磨底(六)怛姪他(七)唵(八)薩婆婆(九)悉馱(十)薩婆婆(十一)摩訶娜(十二)波唎婆利莎訶(十三)

(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)波唎婆利莎訶(五)摩訶娜(六)波唎輸底(七)達磨底(八)伽伽娜(九)莎訶某特伽底(十)薩婆婆(十一)波唎婆利莎訶(十二)

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其讀誦常得往生十方淨刹世尊阿弥陀佛常在其前現受其人衛護隨意所欲南謨薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)波唎婆利莎訶(五)摩訶娜(六)波唎輸底(七)達磨底(八)伽伽娜(九)莎訶某特伽底(十)薩婆婆(十一)波唎婆利莎訶(十二)

若有方所自書寫教人書寫是无量經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或為鳥獸得是經典所有惡業不久得成一切種智隨所在方即為說法令得解脫南謨薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有方所自書寫教人書寫是无量經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或為鳥獸得是經典所有惡業不久得成一切種智隨所在方即為說法令得解脫南謨薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有方所自書寫教人書寫是无量經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或為鳥獸得是經典所有惡業不久得成一切種智隨所在方即為說法令得解脫是无量壽經典其福不可數量是无量壽經典其福不可數施羅尼曰南謨薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有方所自書寫教人書寫是无量經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或為鳥獸得是經典所有惡業不久得成一切種智隨所在方即為說法令得解脫是无量壽經典其福不可數量是无量壽經典其福不可數施羅尼曰南謨薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有能供養是經者則是供養一切諸佛若有能讀誦是經典者則為有無量無邊智慧之師若有能供養是經者則是供養一切諸佛若有能讀誦是經典者則為有無量無邊智慧之師薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有能供養是經者則是供養一切諸佛若有能讀誦是經典者則為有無量無邊智慧之師薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

(一)怛姪他唵(二)薩婆婆(三)悉馱(四)薩婆婆(五)悉馱(六)薩婆婆(七)悉馱(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有七寶供養如是之佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有福德不可限量施羅尼曰南謨薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有七寶供養如是之佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有福德不可限量施羅尼曰南謨薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有能供養是經者則是供養一切諸佛若有能讀誦是經典者則為有無量無邊智慧之師若有能供養是經者則是供養一切諸佛若有能讀誦是經典者則為有無量無邊智慧之師薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

若有能供養是經者則是供養一切諸佛若有能讀誦是經典者則為有無量無邊智慧之師薄伽勃底(一)阿波唎(二)拏多(三)阿喻纥砚娜(四)須眤你(五)怛他揭他耶(六)怛姪他唵(七)薩婆婆(八)波唎輸底(九)達磨底(十)伽伽娜(十一)莎訶某特伽底(十二)薩婆婆(十三)摩訶娜(十四)波唎婆利莎訶(十五)

智慧力能成正覺　悟智慧力師子　智慧力能聲普聞　悟智慧力師子　智慧力能聲普聞

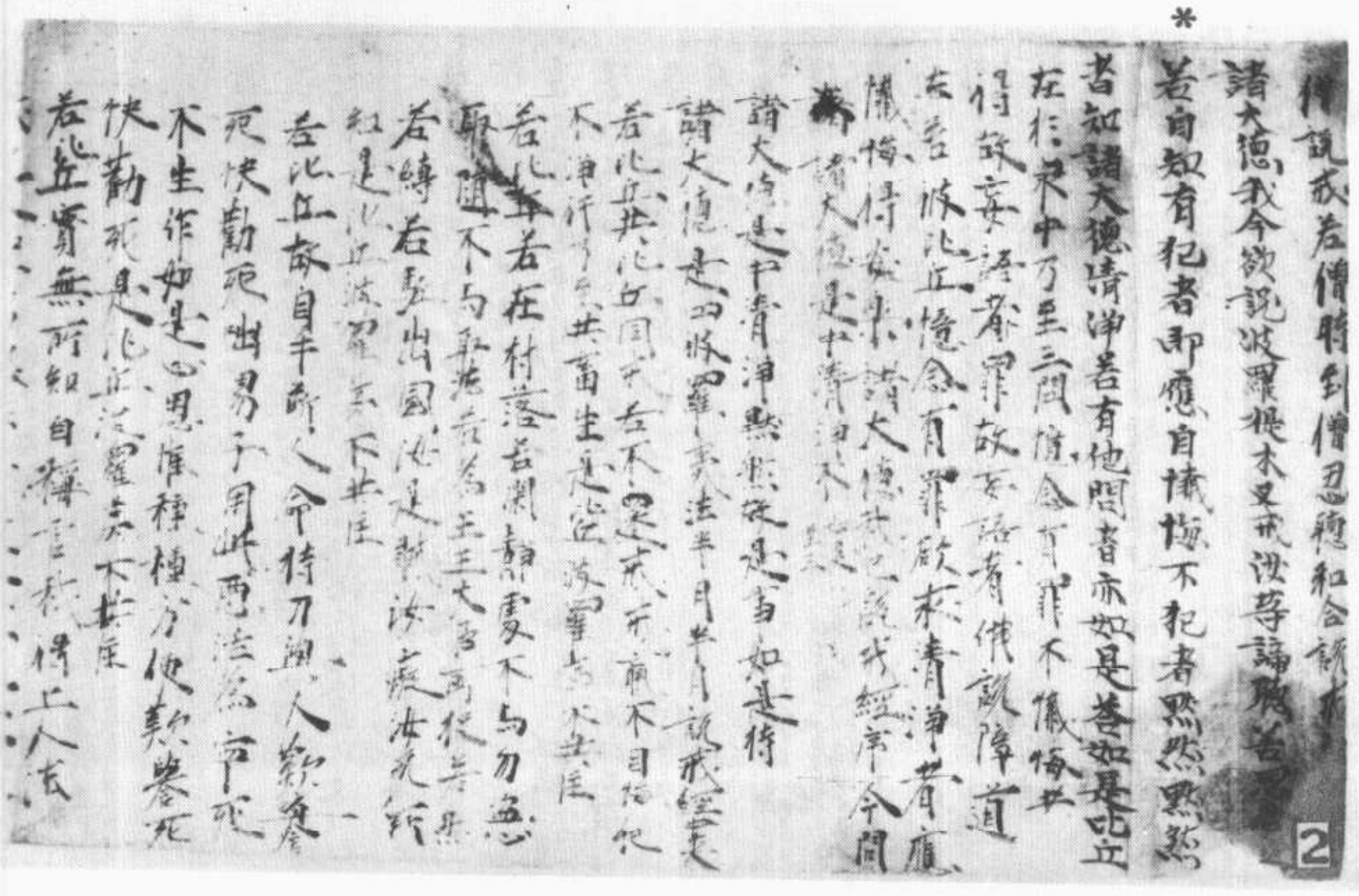
不特如來說是經已一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經卷

智慧力能成正覺　悟智慧力師子　智慧力能聲普聞

S→T1429 22/1015 A 12

本戒分四　號六八〇四斯



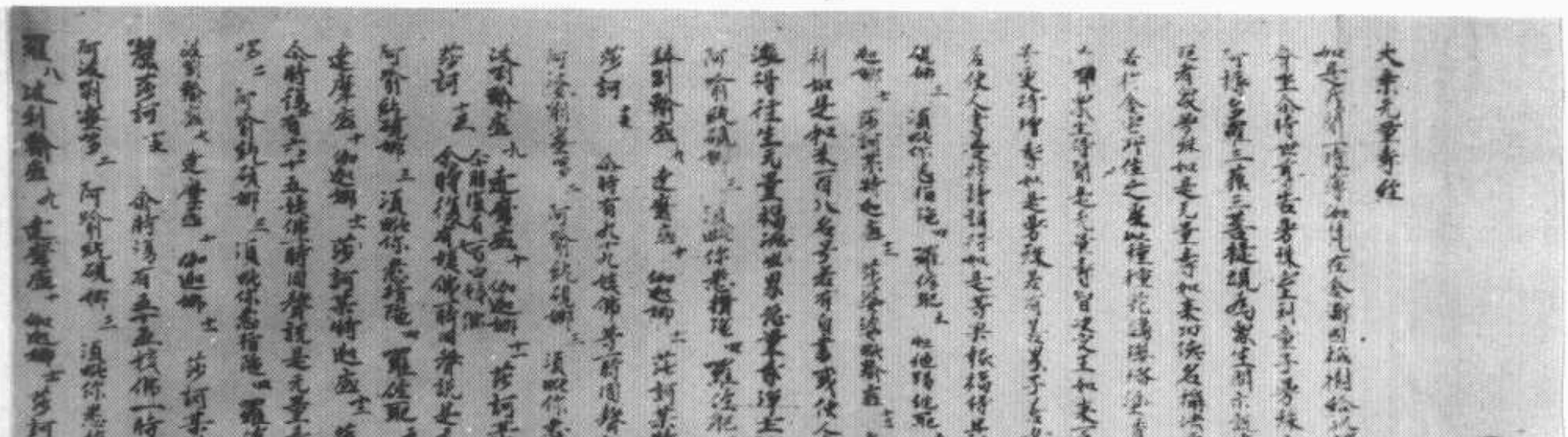
若比丘欲懺和合僧方便求
捨彼比丘應誦是比丘大德莫欲懺和合莫有種
懺和合僧莫欲懺僧法默不持捨大德應僧
和合與僧和合事歡不諍同一師學如水乳合
*於佛法中有僧善安樂住是比丘如是誦持堅
持不捨彼比丘應三誦捨此事故乃至三誦捨者
善不捨僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二乃至无
數彼比丘語是比丘言大德莫誦此比丘
此比丘是法語比丘律語此比丘是毘語此比丘
事善惡集此比丘所說我等善惡集此比丘所說我
亦善惡作是說言此大德比丘汝語此比丘語
比丘此比丘所說我等善惡集此比丘所說我等
恩可然此比丘非法語比丘大德莫
欲破僧和合僧次等善惡集欲和合僧大德莫
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有僧善安樂住是比丘如是誦時堅持
彼比丘應三誦捨此事故乃至三誦捨者善者
不捨僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯
犯乃至三誦若比丘犯二法知而覆藏應
強與波利婆沙行波利婆沙竟應增上
與六夜摩那埵已餘有半罪法應二十
僧中出是比丘罪若少一人不滿於中半是
比丘罪是比丘罪不得除知作不悔
此事今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說來經中來
比丘有犯者有不犯者諸比丘報言大德莫

僧中出是比丘罪若十一不滿比丘罪是比丘罪不得論
此是事今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
若比丘比丘尼女人獨在空閑處不可作媒妻作
惡事惡語有優婆夷於二法說若
僧伽婆尸沙若波逸提是比丘自言我犯是罪於三
法中應一一法治若波羅夷若僧伽婆尸沙
若波逸提是事已訖餘法治是比
丘是名不定法
若比丘比丘尼女人在路現處不可作媒妻作
惡事惡語有優婆夷於二法說若
僧伽婆尸沙若波逸提是比丘自言我犯是罪於二
法中一一法治若僧伽婆尸沙若
波逸提如法治是
諸大德我已說二不定法今問
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月
說戒經中來
若比丘於己衣過十日者長衣經十
日不淨施畜者過十日者尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於二衣中離一二

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月
說戒經中來
若比丘於己衣過十日者長衣經十
日不淨施畜者過十日者尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於二衣中離一二
衣異處宿除僧伽梨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若是衣者善若不
足者畜經一日一夜得足故若不足過畜者尼
薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩
耆波逸提



W一檔(七)139

W→楼(中) 139

南無薄伽梵哆二阿惟那婆哆二阿惟那婆哆二阿惟那婆

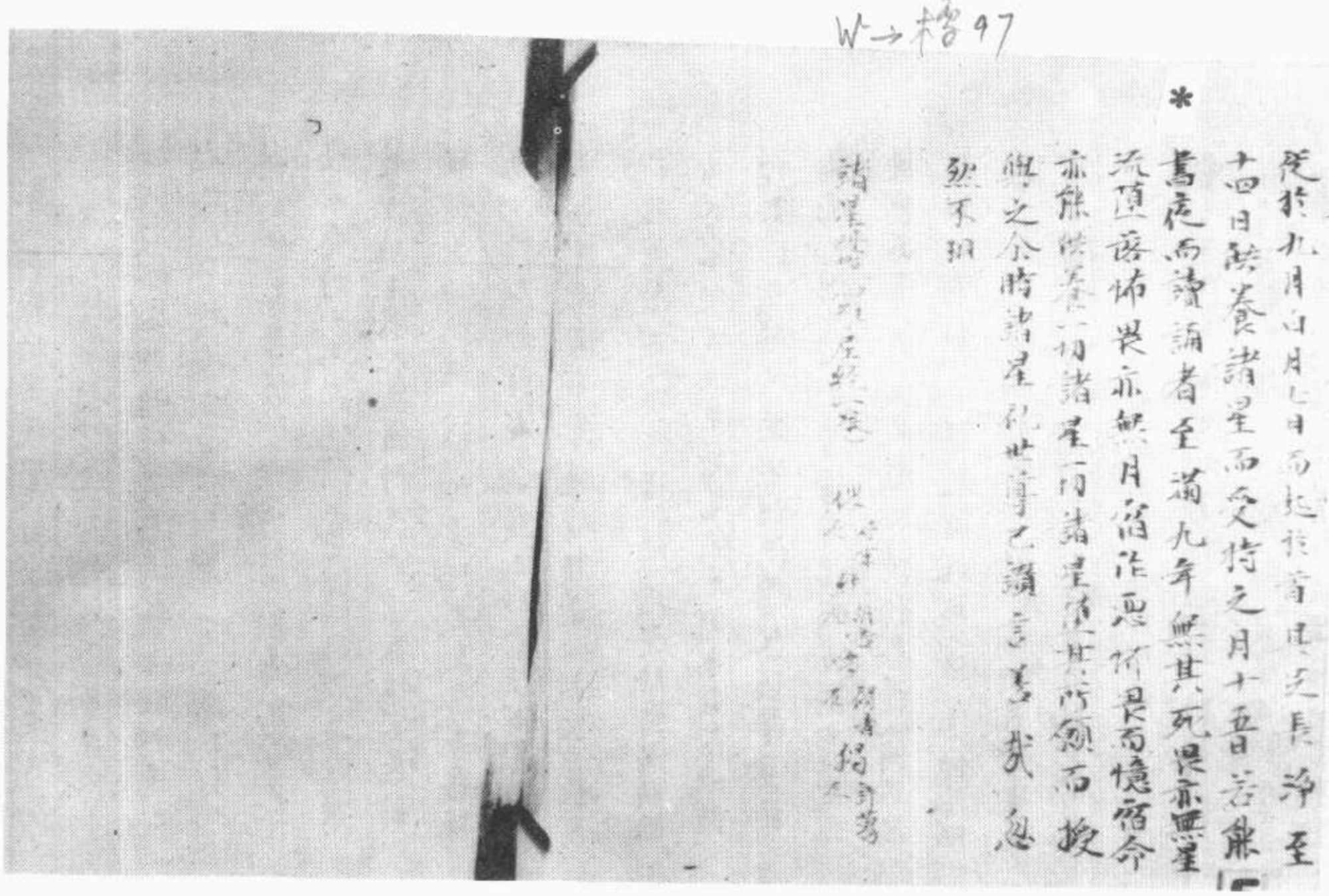
S→ 枚 1～5

伽阿惹婆羅遮耶 訶 奄阿通 羅蓮多婆也 薩訶
奄吃哩惹婆 嚩撇羅也 莎訶 奄阿婆多耶 哩那
莎訶
奄 嚩底羅 底多 歇哩 心呪讀使 成辦
金剛手此則是彼九 曜 供養 心呪 凡成 鈿
畫作十二指七色香 塗 [illegible] 供養 當誦一百八
遍金剛手然後誦此諸星 及所 羅左婆言
辭滿足七遍一切諸星而作 守護 所有 貪欲
悉得解脫令時次畫而得長 壽金剛手若此
等 艾多 左烏波素 迦烏波斯迦及餘有情之
類若 頁根而不中 者金剛
於 養已每日而讀誦者彼說法師一切諸星
知敬所願 悉令滿足與彼同類 貪欲 瞋
皆得消滅

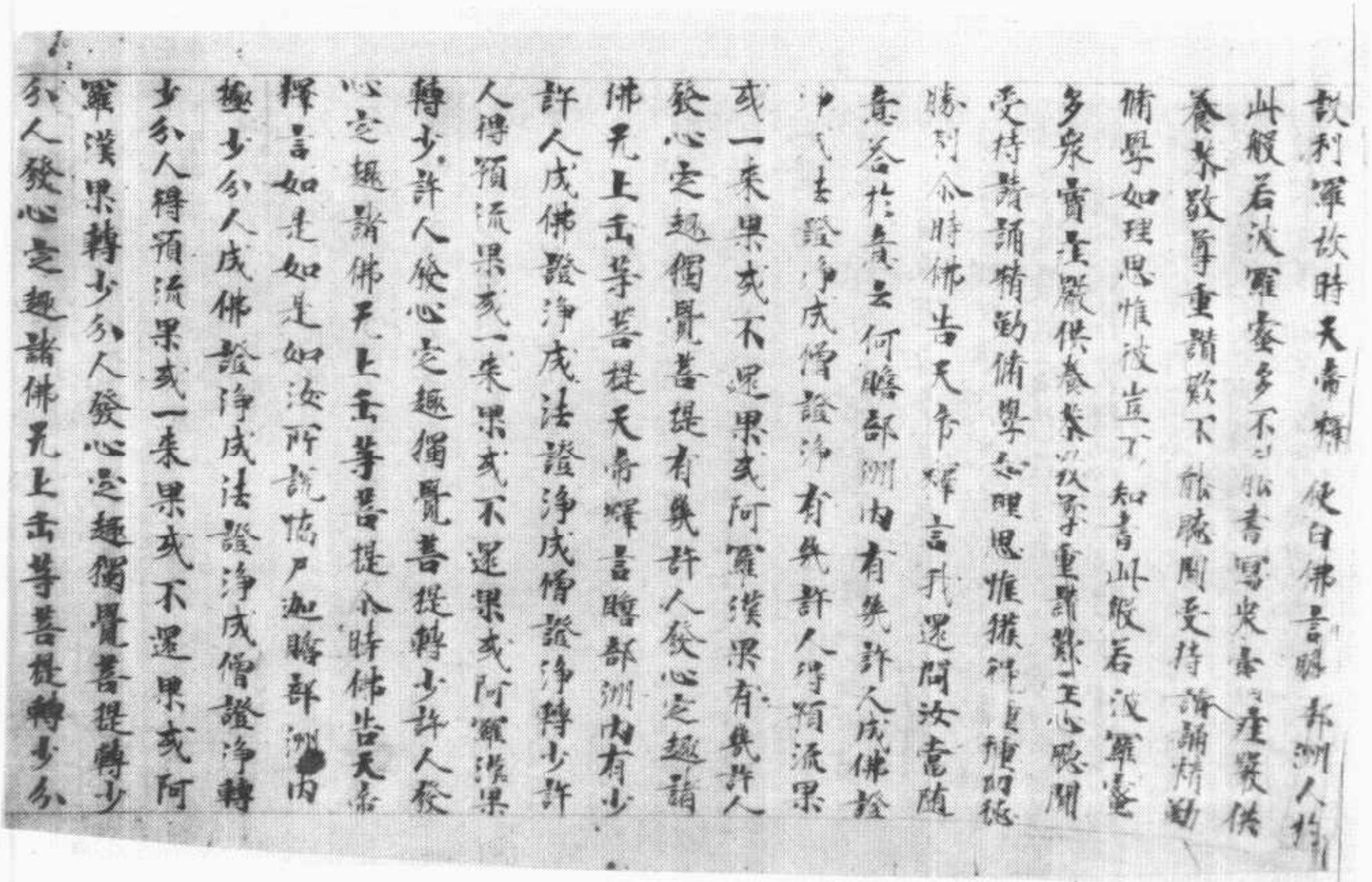
今時釋迦如來 所住為說諸星 已
所說 竟

南謨佛陀耶 南謨婆伽婆帝 南摩鉢 座
達羅耶 南摩薩婆阿者 南摩薩婆阿
婆羅帝 南謨堪多 南謨諸 多羅帝
羅 南 怛他 漫陀 漫陀 室羅鉢
明鉢 婆羅婆羅 婆羅 鉢婆羅鉢 三婆羅
三婆羅 基多耶基多耶 摩羅摩羅
地慶訖 伽領耶 薩婆 瑳 與 等與等
晉耶晉耶 七舍波耶七舍波耶 摩訶
領南 薄伽薄帝 薩埵耶薄伽
摩王波羅 波羅婆薩埵王 怛 婆
波訶 那七舍多羅 波慶 嚩
吃哩羅伽薄底 慶訶慶
嚩 怛 波波泮
耶 都 婆 謀 揭
都訶婆訶 星吃哩 訶
謀羅耶 來 多 薩 薩婆 怛
南 怛 婆 訶 伽
阿 訶 叶 訶 怛
鉢訶 阿 多耶 訶 薩慶
莎訶 多耶 訶 逝 耶
作 訶 鉢伽羅耶 訶 薩
吃 訶 鵝多 訶
羅 達耶 訶 鉢慶
俱 訶 誐七 多 羅
耶 薩 嚩 訶 薩
多 耶 婆 是 諸星 逝 羅
金剛 事 根本 金剛手 此 羅
一切 九月 日 起 首
定 養諸星而受 之
十二 讀誦者至 九年
[illegible] 婆訶

W→ 檔97



▼斯四〇九〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十



S→ T220 7/775A27
W→ 7/779B16

少分人得預流果或一來果或不還果或阿
羅漢果轉少分人發心趣菩提轉少
分人發心趣諸佛无上正等菩提轉少分
人既發心已精勤修學趣菩提行轉少分人
精勤修學菩提行時於此般若波羅蜜多深
心信受轉少分人深信受已修行般若波羅
蜜多轉少分人既修行已漸次安住不退轉
地轉少分人住此地已圓證无上正等菩提
憍尸迦若菩薩摩訶薩已得安住不退轉地
乘誓願力於諸有情隨其所樂為現種種
身語意業隨諸有情心之所樂而為說法
令其歡喜隨諸有情心之所樂為現種種
神通變化令其歡喜隨諸有情心之所樂
為現種種威儀進止令其歡喜隨諸有情
心之所樂為現種種受用境界令其歡喜
隨諸有情心之所樂為現種種壽命長短
令其歡喜隨諸有情心之所樂為現種種
眷屬增減令其歡喜隨諸有情心之所樂
為現種種淨穢國土令其歡喜隨諸有情
心之所樂為現種種諸佛出興令其歡喜
隨諸有情心之所樂為現種種諸佛住世
說法差別令其歡喜隨諸有情心之所樂
為現種種諸佛滅後正法住世差別令其
歡喜隨諸有情心之所樂為現種種正法
滅已像法住世差別令其歡喜隨諸有情
心之所樂為現種種像法滅已正法住世
差別令其歡喜隨諸有情心之所樂為現
種種正像法滅已住持差別令其歡喜隨
諸有情心之所樂為現種種住持差別令
其歡喜隨諸有情心之所樂為現種種住
持滅已諸佛舍利起窣堵波差別令其歡
喜隨諸有情心之所樂為現種種諸佛舍
利起窣堵波滅已諸佛法教住世差別令
其歡喜隨諸有情心之所樂為現種種諸
佛法教滅已諸佛弟子住世差別令其歡
喜隨諸有情心之所樂為現種種諸佛弟
子住世滅已諸佛法教滅已差別令其歡
喜隨諸有情心之所樂為現種種諸佛法
教滅已諸佛弟子住世滅已差別令其歡
喜隨諸有情心之所樂為現種種諸佛弟
子住世滅已諸佛法教

識不可稱計等數辟喻所不能及復次憍尸
迦若善男子善女人等於諸如來般涅槃後
為供養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波
種種珠寶間錯嚴飾復持種種天妙花鬘乃
至燈明盡其形壽供養恭敬尊重讚歎於意
云何是善男子善女人等由此因緣獲福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛告憍尸迦
有善男子善女人等於此般若波羅蜜多甚深
義趣以清淨心恭敬信解為求无上正等菩
提至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟廣
為有情宣說開示以增上慧審諦觀察為
令佛眼无斷壞故為令法久住世故為令佛眼无斷壞故為令
正法不隱沒故攝受菩薩令增長故為令
聞清淨法眼无斷壞故書寫如是甚深般
若波羅蜜多衆寶嚴飾復持種種上妙花鬘
塗散等香末眼鏁絡寶幢幡蓋衆妙珍奇供
養燈明供養恭敬尊重讚歎是善男子善
女人等所獲功德甚多於前无量无數復次憍
尸迦譬如是事假使於此贍部洲中一切有
情或四大洲一切有情或小千界一切有情
或中千界一切有情或復三千大千世界一
切有情各於如來般涅槃後為供養佛設
利羅故以妙七寶各起一大窣堵波種種珠
贍部洲或四大洲或小千界或中千界或

切有情各於如來般涅槃後為供養佛設
利羅故以妙七寶各起一大寧堵波種種珠
* 奇間雜嚴飾皆持種種天妙花騰乃至燈明
盡其形壽各各於自寧堵波所供養恭敬
等重讚歎於意云何此贍部洲或四大洲或
小千界或中千界或大千界隨由是
因緣獲福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛告憍尸迦有善男子善女人等於此眼若
波羅蜜多甚深義趣以清淨心恭敬信解為
求无上菩提至心聽聞受持讀誦精勤
脩學如理思惟廣為有情宣說開示以增上
慧審諦觀察為令正法久住世故為令佛眼
无斷壞故為令正法不隱沒故攝受善薩令
增長故為令世間清淨法眼无斷壞故書寫
如是甚深般若波羅蜜多與諸有情類非前非後皆得為
種上妙花騰塗散等香衣服纓絡寶幢幡
衆妙珍寶伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎是
善男子善女人等所獲功德甚多於前无量
无數

復次憍尸迦於意如是高假使於此贍部洲中
諸有情類非前非後皆得為人此一一人為
供養佛設利羅故於諸如來般涅槃後以妙
七寶起寧堵波種種珠寺間雜嚴飾如是一
一滿贍部洲或四大洲諸有情類非前非後
皆得為人此一一人為供養佛設利羅故於
諸如來般涅槃後以妙七寶起寧堵波種種
珠寺間雜嚴飾如是一一滿小千界或中千界諸有情類非前非
後皆得為人此一一人為供養佛設利羅故於諸如來
般涅槃後以妙七寶起寧堵波種種珠寺間
雜嚴飾如是一一滿大千界或三千大千世界諸有情類非前非後
人此一一人為供養佛設利羅故於諸如來
般涅槃後以妙七寶起寧堵波種種珠寺間
雜嚴飾如是一一滿大千界諸有情類非前非後皆得為人
種種天妙花騰乃至燈明恭敬供養恭敬尊重讚
歎於意云何此贍部洲或四大洲或小千界或
中千界或大千界諸有情類非前非後皆得為人此一一人為
供養佛設利羅故於諸如來般涅槃後以妙

數於意云何此聽說如是一切大洲或小千界或中千界或大千界頻由是因緣有情頻出是故名為多世尊甚多善逝佛告多不天帝釋言甚多善女人等於此般若波羅蜜多甚深義趣以清淨心恭敬信解為求无上菩提至心聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟廣為有情宣說開示以增上慧審觀察為令佛眼无斷壞故書寫如是甚深般若波羅蜜多甚深義趣以清淨心恭敬信解為故為令正法不隱沒故攝受菩薩令增長故為令世間清淨法眼無斷壞故書寫如是甚深般若波羅蜜多與寶嚴飾復持種種上妙花鬘塗散等香表服瓔絡寶幢幡蓋衆妙珠寶奇伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等所獲功德甚多於前无量无數時善女人等所獲功德甚多於前无量无數時天帝釋便白佛言如是世尊如是善逝若善男子善女人等供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多所獲福聚无量无邊不可思議不可稱量无邊不可思議不可稱等故各於如來般涅槃後以妙七寶起寧塔廟及令時佛告天帝釋言如是如是如汝所說般若波羅蜜多甚深義趣若波羅蜜多為供養佛設利羅

及今時佛告天帝釋言如是如是如汝所說
憍尸迦是善男子善女人等於深般若波羅
蜜多所獲福聚无量无邊不可思議不可稱
計等虛空界爾所不能及何以故憍尸迦甚深
般若波羅蜜多能生如來一切智智一切如
來一切智智能生諸佛說利羅故以是故憍
尸迦若善男子善女人等能於般若波羅蜜
多甚深義趣如說清淨心恭敬信解為求无上
菩提重心聽聞受持讀誦精勤備學如
理思惟及廣為他分別解說供養恭敬尊重
讚歎令法久住世故為令佛眼无斷壞故為
令法不隨漂沒故攝受菩薩令增長故
為令世間清淨法眼无斷壞故書寫如是甚
深般若波羅蜜多衆寶嚴飾復持種種上妙
花鬘塗散等香衆具鬘纓絡寶幢幡蓋衆妙珠
寶供養恭敬尊重讚歎是善男
子善女人等所獲功德於前所造諸罪皆悉
消滅所有福聚百倍為勝千倍為勝乃至鄔波尼殺
曇倍亦復為勝

爾時會中四万天子同聲共白天帝釋言大
仙於此甚深般若波羅蜜多應常聽聞受
持讀誦精勤備學如理思惟及廣為他分別解
說供養恭敬尊重讚歎所以者何若能於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精
勤備學如理思惟及廣為他分別解說供養
恭敬尊重讚歎令一切惡法損滅善法增
益爾時佛告天帝釋言汝應於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如
理思惟及廣為他分別解說供養恭敬尊重
讚歎所以者何若阿素洛及惡鬼神起惡心即皆息滅時天帝釋即白佛
言甚深般若波羅蜜多是大神呪是大明呪
是无上呪是无等等呪是一切呪王衆等衆
勝衆上衆妙能伏一切不為一切之所降伏所
以者何甚深般若波羅蜜多能滅一切惡不善
法能滿一切殊勝善法爾時佛告天帝釋
言如是如是如汝所說何以故憍尸迦過去未
來現在諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜

言如是如汝所說何以故憍尸迦過去未
來現在諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜
多大神呪王證得無上正等菩提轉妙法輪
度有情衆我亦依此甚深般若波羅蜜多大
神呪王證得無上正等菩提為諸天人說無上
法憍尸迦依深般若波羅蜜多大神呪王世間
便有覺支相應十善業道若四靜慮四
無量若四無色定若三十七菩提分法若六
神通若佛十力四無所畏四無礙解十八佛
不共法憍尸迦一切佛
智自然起智不思議智皆依般若波羅蜜
多大神呪王出現於世憍尸迦依深般若波
羅蜜多大神呪王出現世間便有菩薩出現依菩
薩故世間便有覺支相應十善業道若四靜
慮若四無量若四無色定若三十七菩提分
勝方便善巧亦能成辦是諸珠
聲文相應十善業道若四靜慮若四無量
若四無色定若三十七菩提分法若六神通

勝方便善巧亦能成辦是諸珠
聲文相應十善業道若四靜慮若四無量
若四無色定若三十七菩提分法若六神通若
佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法
若六神通若餘無量無邊佛法皆得出現
若諸如來應正等覺不出世時唯有菩薩獨
先所聞甚深般若波羅蜜多等流教誡建立
勝方便善巧亦能成辦建立
聲文相應十善業道若四靜慮若四無量
憍尸迦是善男子善女人等若遠害事惡眠
遍自心誦念甚深般若波羅蜜多若至其
若於不為彼讀誦加害欲求其短晝
若四無色定若三十七菩提分法若六神通若

585

遍泊至心稱念甚深般若波羅蜜多若至其
所終不為彼諸惡事加害欲求其短皆不能得
何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多威神勢力
法令令故憍尸迦是善男子善女人等若有
欲至國王王子大臣等處至心誦念甚深
般若波羅蜜多常於有情引發種
種義利事故而此因緣曠野險難人非人等諸
衰損者皆不得便憍尸迦是善男子善女人
等當得成就諸如是等所有現在功德勝利
憍尸迦是善男子善女人等隨所生處常不
遠離諸勝善法下隨屯趣能益有情漸能
證得一切智智憍尸迦是善男子善女人等當
得成就諸如是等所有未來功德勝利
爾時衆多外道梵志欲求佛過來詣佛所時
衆時衆多外道梵志欲求佛過來詣佛所時
天帝釋見已念言今此衆多外道梵志來趣
我所釋見已念言今此衆多外道梵志來趣
法會倘來佛所短持非假若留難事耶我當誦
念從佛所受甚深般若波羅蜜多令彼耶違
復道而去念已便誦甚深般若波羅蜜多
於是衆多外道梵志遠申敬礼右遶世尊復
道而去時舍利子見已念言彼有何緣過來

*

復道而去念已便誦甚深般若波羅蜜多
於是衆多外道梵志遠申敬礼右遶世尊復
道而去時舍利子見已念言彼有何緣過來求
遮去佛知其意告舍利子彼諸外道來求
我失由天帝釋誦令假若波羅蜜多令彼遮去
舍利子我都不見彼諸外道有少白法唯懷
惡心為欲於我及來至我所舍利子我都不見
一切世間有諸天魔及餘人等有情之類能
假若持般若波羅蜜多威力尒能
壞者令時惡魔竊作是念今佛四衆前後圍
遶欲色界天皆來集會宣說假若波羅蜜
多此中必有諸大菩薩親於佛前受莂記當得
无上正等菩提妙法輪空我境界我當往
壞其眼作是念已化作四軍衆威勢
欲來詣佛所時天帝釋見已念言此作惡
魔化作斯事來惱佛并與假若波羅蜜多品
作留難何以故如是四軍嚴飾殊勝諸王軍
衆皆不能及之是惡魔之所化作惡魔長
夜伺求佛短壞諸有情所脩勝事我當誦念
從佛所受甚深般若波羅蜜多令彼惡魔還
道而去時天帝釋念已便誦甚深般若波羅

道而去時天帝釋念已便誦盡漏殷若波羅
*蜜多作是惡說誦是石基漏殷若波羅蜜
多天耳聞故時有光量三十三天俱
時化作天妙香花踊身空中而散佛上合掌
恭敬同白佛言願此殷若波羅蜜多在贍部洲人
洲人中久住乃至殷若波羅蜜多在贍部洲人
間流布當知是處有佛法僧寶常不滅沒饒
益世間令得殊勝利益安樂時彼諸天復各
化作天妙香花而散佛上重白佛言若諸有
情脩行般若波羅蜜多一切惡魔及彼眷屬
伺求其短不能得便時天帝釋便白佛言若
諸有情但聞殷若波羅蜜多功德名字當知如
是諸有情皆已曾供養無量諸佛於諸佛所
發如擔頞多集善根能成是事非從少善
根中來現能聽聞受持讀誦精勤脩學如理
思惟書寫解說廣令流布供養恭敬尊重讚
歎當知如是諸有情類功德智慧不可思議
於此者何欲令諸佛一切智智應於殷若波
羅蜜多理趣中求令時佛告天帝釋言如
大海方便勤求如是有情類欲求大寶應於
波羅蜜多理趣中求令時佛告天帝釋言如
是如是如汝所說諸佛所得一切智智皆依

波羅蜜多理趣中求令時佛告天帝釋言如
是如是如汝所說諸佛所得一切智智皆依
*殷若波羅蜜多而得成辦是故殷若波羅
蜜多是諸佛法最勝根本令時慶喜便白佛
言世尊何緣不誦布施淨戒安忍精進靜慮
波羅蜜多及餘功德唯誦殷若波羅蜜多佛
告慶喜由此殷若波羅蜜多能與前五波羅
蜜多及餘功德為尊為導故我偏讚復次慶
喜於意云何若不迴向一切智智而脩布施乃
至殷若此可名為真脩布施乃至殷若波
羅蜜多不慶喜對曰不也世尊要由迴向一切
智智而脩布施乃至殷若波羅蜜多佛告慶喜於意
云何若不迴向一切智智而脩布施乃至殷若
如是所脩得名布施等波羅蜜多不慶喜
對曰不也世尊要由迴向一切智智乃至殷若如
是所脩乃得布施等波羅蜜多佛告慶喜於意云何若不迴向一切智智
名佛告慶喜於意云何若不迴向一切智智
而脩善根如是善根得究竟不慶喜對曰
不也世尊要由迴向一切智智而脩善根如是
善根乃得究竟佛告慶喜於意云何若離
殷若波羅蜜多為能真迴向一切智智不慶

善根乃得究竟佛告慶喜於意云何若離
*
般若波羅蜜多為能真趣向一切智智不慶
喜對曰不也世尊要有般若波羅蜜多乃真趣
向一切智智佛告慶喜於意云何甚深般若
波羅蜜多威神功德可思議不慶喜對曰不
也世尊甚深般若波羅蜜多威神功德不可
思議諸餘善根皆不能及佛告慶喜由此因
緣我說般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多及
餘功德為等為導能令前五波羅蜜多及
餘功德究竟圓滿是故我偏讚般若波羅
蜜多及餘功德佛告慶喜當知般若波羅
蜜多及餘功德亦復如是慶喜譬如大地與
一切種類中衆緣和合便得生長應知大地與
一切種類中衆緣和合便得生長應知大地與
一切種類生長為所依止為能建立如是般若波羅
蜜多及所迴向一切智智與布施等一切
功德為所依止為能建立令得生長故說般
若波羅蜜多與布施等一切功德為等為導故我
偏讚甚深般若波羅蜜多非餘功德若
般若即讚餘故

大般若波羅蜜多經卷第五百卅

S→T665 16/408C4

故法如如如智攝一切佛法
復次善男子一切諸佛利益自他皆悉究竟
自利益者是法如如利益他者是如如智
於自他利益之事而得自在成就種種無
用故是故名為一切佛法有无量无邊
差別善男子譬如依止妄想思惟說
恠說種種業因種種果報如是依法如
如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成
就是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子云何法如如智二
无分別而得自在事業成就善男子譬如
法如如如智自在故種種事業皆得成就
復次善薩摩訶薩入无心定依前願力從禪
定起作衆事業如是二法无有分別
成善男子譬如日月无有分別亦如水鏡无
有分別光明亦无分別三種和合得有影生如
是法如如如智亦無分別以願自在故衆

成善男子譬如日月无有分別亦如水鏡无
有分別光明亦无分別三種和合得有影生如
是法如如如智亦無分別以願自在故衆
生有感現應化身如日月影和合出現
復次善男子譬如无量无邊水鏡依於光故
如是受化衆生等是法身影以願力故於
二種身現種種相於法身地无有異相善男
子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法身
說无餘涅槃何以故一切諸佛說无住處涅槃故
此三身一切諸佛說无住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身无有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故說出現以不定故法身不尒是故二身
身說无住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故不得至於三
是三身善男子諸凡夫人未能除遣與三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起
事心盡依法斷道依根本心盡依報勝道根
本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅
故得隨應身根本心滅故得至法身是故一
切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種
種相是故說一第二佛身過一切種相非執相
境界是故說名不一不二善男子是第一身
依於應身得隨現故是第二身依於法身得
顯現故是法身者是真實有无依衆故善男
子如是三身以有義故而說於常以有義故
說於无常化身者恒轉法輪衆衆隨緣方便
相續不斷絕故是故說常非是本故具足大
用不顯現故說為無常應身者從无始來相
續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生
無盡用亦无盡是故說常非是本故具足

續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生無盡用亦无盡是故說常非是本故以異是有異相是根本故猶如虛空是故說常善男子離法身者非是行法无有非是大乘是如來性是子離無分別智更无勝智離法如如无勝境界是法如如是二種如如如不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二一不異是故法身慧清淨是故法身具足清淨

*

用不顯現故說為无常法身者非是行法无常非是本故以異是

善男子是身因緣增果報所依於本難思議故若了此義是身即是大乘是如來性如來藏依於此身得發初心脩行地心而得見諸佛處法善男子如是法身三昧智慧過一切相不著於相不可分別非常非斷是名中道難有分別離无分別無有中間滅道本故於此法淨不可分別無有中間滅道本故於此法身能顯如來種種事業

*

善男子是身因緣增果報所依於本難思議故若了此義是身即是大乘是如來性如來藏依於此身得發初心脩行地心而得見諸佛處法善男子如是法身三昧智慧過一切相不著於相不可分別非常非斷是名中道難有分別離无分別無有中間滅道本故於此法身能顯如來種種事業

是法身三昧智慧遍一切相不
分別非常非斷是名中道離有
* 別離有三數而无三體下障
亦无所執亦无能執法性如
死王境越生死關一切衆生不
能至一切諸佛菩薩之所住處
有人願欲得金寶要求真
已即便碎之捨取捨中俱
隨意迴轉作諸課飢種種羅
性不改

復次善男子若善男子善女人求勝解脫循
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正循得清
淨行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即
令其開悟彼已而念憶持發心
精進力除嫺慎障滅一切罪於諸學
歌離不勤重息捨惡心入於初地依初地心
除利有情障得入二地於此地中除不遍慳
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四
地於此地中除善方便障入於五地於此地中
除見真俗障入於六地於此地中除不見相障入於
七地於此地中除不見滅相障入於
八地於此地中除不見生相障入於九地於
此地中除六通障入於十地於此地中除所
知障除根本心入如來地如來地者由三
淨故名極清淨云何為三一者煩惱
淨三者相淨離如真金鎔銷治鍊既燒打
已无復塵垢為顯金性本清淨故金體清淨
非謂无金離如濁水澄淨清淨无復渣穢為
顯水性本清淨故非謂无水如是法身與煩
惱離善集除已无復餘習為顯佛性本清淨
故非謂无體離如虛空烟雲塵霧之所障蔽
若除屏已是空界淨非謂无空如是法身一
切衆善悉皆盡故說為清淨非謂无體離如
有人於睡夢中見大河水漂沒其身運手動
足截流而渡得至彼岸由彼身心不懈退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂无心生
死念想既滅盡已是覺清淨非
法界一切妄想不復生故說為清
佛无其實體

法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸
佛无其實體
*
復次善男子是法身者惑障清淨能現應身
業障清淨能現化身智障清淨能現法身辟
如依雲出電依電出光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身
此三清淨是法如如不異如如一味如如解
脫如如究竟如如是故諸佛體无有異善男
子若有善男子善女人說於如來是我大師
若作如是決定信者此人即應深心解了如
來之身无有別異善男子以是義故於諸境
界不正思惟悉皆除斷即知彼法无有二相云
何无分別聖所循行如如於彼无有二相云
何循行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如
一切障滅如是如是法如如智得最清
淨如如法界亦清淨如是如是一切自在
具足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如亦智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛
何以故如實得見法真如故是則名為見一
切如來何以故聲聞獨覺亦出三界求

何以故如實得見法真如故是
見一切如來何以故聲聞獨覺
*
真實境不能知見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如船浮
海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人
亦復如是不能通達法如如故悉諸如來无
分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於
无量无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行
方得此身最上无比不可思議過言說境是妙
齊靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者无生老死壽命
无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者无不能解脫諸
惡禽獸惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報
无盡悉諸如來无記事一切境界无欲知
心生死涅槃无有異想如來所記不決定
諸佛如來四威儀中无非智攝一切諸法无
有不為慈悲所攝无有不為利益安樂諸衆
生者善男子若有善男子善女人於此金光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修羅

有不為爾進門攝元有不為
生者善男子善有善男子善女人於此
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿羅
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由
得聞此甚深法故是善男子善女人則為如
來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕
聖衆一切衆生未種善根今得種故已種善
根令增長成熟故一切世界所有衆生皆勤
循行六波羅蜜多

爾時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者為四一者國
王軍衆強盛元諸怨敵二於疾疫毒令長
吉祥安樂正法興顯三者中宮妃后王子諸
臣和悅元諍離於讒佞王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人循行正法元病安樂元枉
死者於諸福田悉皆循行四眷於三時中四

大圓通章為諸天增加守護意悲平等元傷
害心令諸衆生歸敬三寶發
行是為四種利益之事世尊我等亦常為弘
宣故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世
衆生皆勤

爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方元量
諸佛於寶樹下坐獅子座元量百千大衆
圍繞而為說法見一婆羅門持聲金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞
已即悉憶持繫念而住至天曉已興元量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三币退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我即憶

死者於諸福田悉皆循行四眷於三時中四

大圓通章為諸天增加守護意悲平等元傷
害心令諸衆生歸敬三寶發
行是為四種利益之事世尊我等亦常為弘
宣故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世
衆生皆勤

爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方元量
諸佛於寶樹下坐獅子座元量百千大衆
圍繞而為說法見一婆羅門持聲金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞
已即悉憶持繫念而住至天曉已興元量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三币退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我即憶

音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲攝受於我所說頌已
而說頌曰
我於昨夜中 夢見大金坡 其形極妙好 周遍有金光
猶如盛日輪 光明普照耀 充滿十方界 威見於諸佛
在於寶樹下 各妻眷圍繞 充量百千衆 亦皆圍繞
有一婆羅門 以妓樂金坡 於其坡前住 說此妙伽他
金光明坡出妙聲 遍至三千大千界
能滅三塗與重罪 及以人中諸苦厄
由此金坡聲威力 永滅一切煩惱障
斷除佛長令安隱 如向在尊尼尊
佛於生死大海中 積行備成一切智
能令衆生獲品具 究竟咸歸功德海
由此金坡出妙聲 普令聞者獲梵響
常轉清淨妙法輪 隨機說法利群生
證得无上菩提果 住壽不可思議劫
能斷煩惱衆書流 貪瞋癡等皆除滅
若有衆生憂惡趣 大火猛燄周遍身
即能離苦歸依佛 若得聞是妙坡音
能憶過去百千生 皆得成就宿命智
悉皆正念尊尼尊
由聞金坡勝妙音 常得親近於諸佛
常得成就宿命智 悉皆正念尊尼尊
由聞金坡勝妙音 常得親近於諸佛
能憶過去百千生 即能離苦歸依佛
若得聞是妙坡音 及不得自在故我造諸惡
若有衆生憂惡趣 或為躁動心或因瞋恚恨
大火猛燄周遍身 及以貪欲癡故我造諸惡
能斷煩惱衆書流 或因諂誑樂曲飲食衣服
貪瞋癡等皆除滅 及貪愛女人煩惱火所燒
故我造諸惡
貪著眷屬行諂誑 不生恭敬心作如是衆罪
故我造諸惡 我今悉懺悔

或為躁動心 或因瞋恚恨 發
由飲食衣服 及貪愛女人 煩
於佛法僧衆 不生恭敬心 作
於獨覺菩薩 亦无恭敬心 作
无知誇正法 不孝於父母 作
由愚癡惱惱 及以貪瞋力 作
我於十方衆 供養无數佛 盡
願一切有情 皆令住十地 福
我為諸衆生 普行百千劫 以
我為諸含識 演說甚深經 盡
若人百千劫 造諸極重惡 盡
依此金光明 作如是懺悔 由
勝定百千種 不思議物持 根
我盡至十地 具足深實慧 圓
我於諸佛所 甚深切德藏 於
唯願十方佛 觀察護念我 皆
我於多劫中 所造諸惡業 由
我造諸惡業 皆生愛癡心 於
諸佛具大悲 能除衆生怖 願
我有煩惱障 及以諸報業 願
我先作諸罪 及現造惡業 至
求寂諸惡業 防護令不起 設

我有煩惱障 及以諸報業 願
我先作諸罪 及現造惡業 至
未來諸惡業 防護令不起 設
身三語四種 意業復有三 緊
由斯三種行 造作十惡業 如
我造諸惡業 皆報當自受 令
於此贍部洲 及他方世界 所
願離十惡業 循行十善道 安
我以身語意 所修福智業 願
我今親對十力前 發露衆多苦難事
凡愚迷惑三有難 恒造極重惡業難
我所積集欲邪難 常起貪愛流轉難
於此世間耽著難 一切愚夫煩惱難
狂心散動顛倒難 及以親近惡友難
於生死中貪染難 隨意開鈔造罪難
生八无暇惡處難 未曾積集功德難
我今皆於最勝前 懺悔无邊罪惡業
我今歸依諸善逝 我私德海无上尊
如大金山照十方 唯願慈悲哀攝受
身色金光淨无垢 日如清淨紺瑠璃
吉祥威德名稱尊 大悲慧日除衆闇
佛日光明常普遍 善淨无垢離諸塵

吉祥威德名稱尊
佛日光明常普遍
* 幸侍月照慧清涼
三十二相遍莊嚴
福德難思光與等
色如琉璃淨无垢
妙顏猶如鉤眼金輪
於生死者悉能救
如是普海難堪忍
我今稽首一切智
光明晃耀紫金身
如大海水量難知
如妙高山亦稱量
諸佛功德亦如是
於无量劫讚思惟
盡此大地諸山岳
毛端沸海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
除伏大力魔軍衆
大悲慧日除衆闇
善淨无垢離諸塵
能除衆生煩惱熱
八十隨好皆圓滿
如日流光照世間
猶如滿月衆星空
種種光明以嚴飾
老病憂悲永所遠
佛日舒光令永竭
二十世界希有尊
種種妙好皆嚴飾
大地彼塵不可數
亦如虛空无有際
一切有情不能知
无有能知德海岸
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若犯王法當形戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨形者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞
貧窮衆生衆寶藏
我之所有衆善業
廣說正法利群生
除伏大力魔軍衆
* 久住劫數難思議
猶如過去諸最勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
未常憶念辛尼等
願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若犯王法當形戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨形者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞
貧窮衆生衆寶藏
願得速成无上尊
悉令解脫於衆苦
當轉无上正法輪
无垢光照世間
猶如滿月衆星空
種種光明以嚴飾
老病憂悲永所遠
佛日舒光令永竭
二十世界希有尊
種種妙好皆嚴飾
大地彼塵不可數
亦如虛空无有際
一切有情不能知
无有能知德海岸
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若犯王法當形戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨形者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞
貧窮衆生衆寶藏
願得速成无上尊
悉令解脫於衆苦
當轉无上正法輪

若有衆生飢渇
盲者得視聾者聞
貧窮衆生猶豫貯藏
*
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
志皆現受无量樂
隨彼衆生念化樂
念水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀琉璃妙瑠璃
勿令衆生聞惡聲
所受容貌惡端嚴
世間資生諸樂具
所得琳財无悋惜
燒香末香及塗香
每日三時從樹墮
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿憂於畢暁
生在有暇人中尊
願得常生富貴家
值佛名聞无與等
令得種種殊勝味
成者能行癌者語
倉庫盈溢无所乏
无一衆生受苦惱
容儀温雅甚端嚴
受用豐饒福德具
隨彼衆生念化樂
衆妙音聲皆現前
金色蓮花汎其上
飲食衣服及林敷
瓔珞莊嚴皆具足
亦復不見有相違
各各意心相愛樂
隨心念時皆滿足
令布施與諸衆生
衆妙雜花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切衆勝尊
善薩獨覺聲聞衆
不隨无暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿
壽命延長經劫數
願得常生富貴家
值佛名聞无與等
*
志願女人憂為男
一切常行菩薩道
常見十方无量佛
衆妙瑠璃師子座
若於過去及現在
能招可厭不善趣
一切衆生於有海
願以智劍為斷除
衆生於此贍部内
所作種種勝福因
以此隨喜福德事
願此勝業常增長
所有礼讃佛功徳
迴向發願福无邊
若有男子及女人
合掌一心讃歎佛
諸根清淨身圓滿
願於未来所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
壽命延長經劫數
勇健聰明多智慧
勤脩六度到彼岸
寶主樹下而安處
恒得親承轉法輪
於迴三有造諸業
願得消滅永无餘
生死羂網堅牢縛
離苦速證菩提處
或於他方世界中
我今皆悉生隨喜
以身語意造衆善
速證无上大菩提
深心清淨无瑕穢
當起悪趣六十劫
婆羅門等諸勝族
生生常憶宿世事
殊勝功徳皆成就
常得人天共瞻仰
脩諸善根令得聞
方得聞斯懺悔法

W-T661 16/4136

合掌一心讚歎佛
生生常憶宿世事
諸根請佛身圓滿
殊勝功德皆成就
願於未來所生處
常得人天共瞻仰
非於一佛十佛所
憶諸善根令得聞
百千佛所種善根
方得聞斯懺悔法

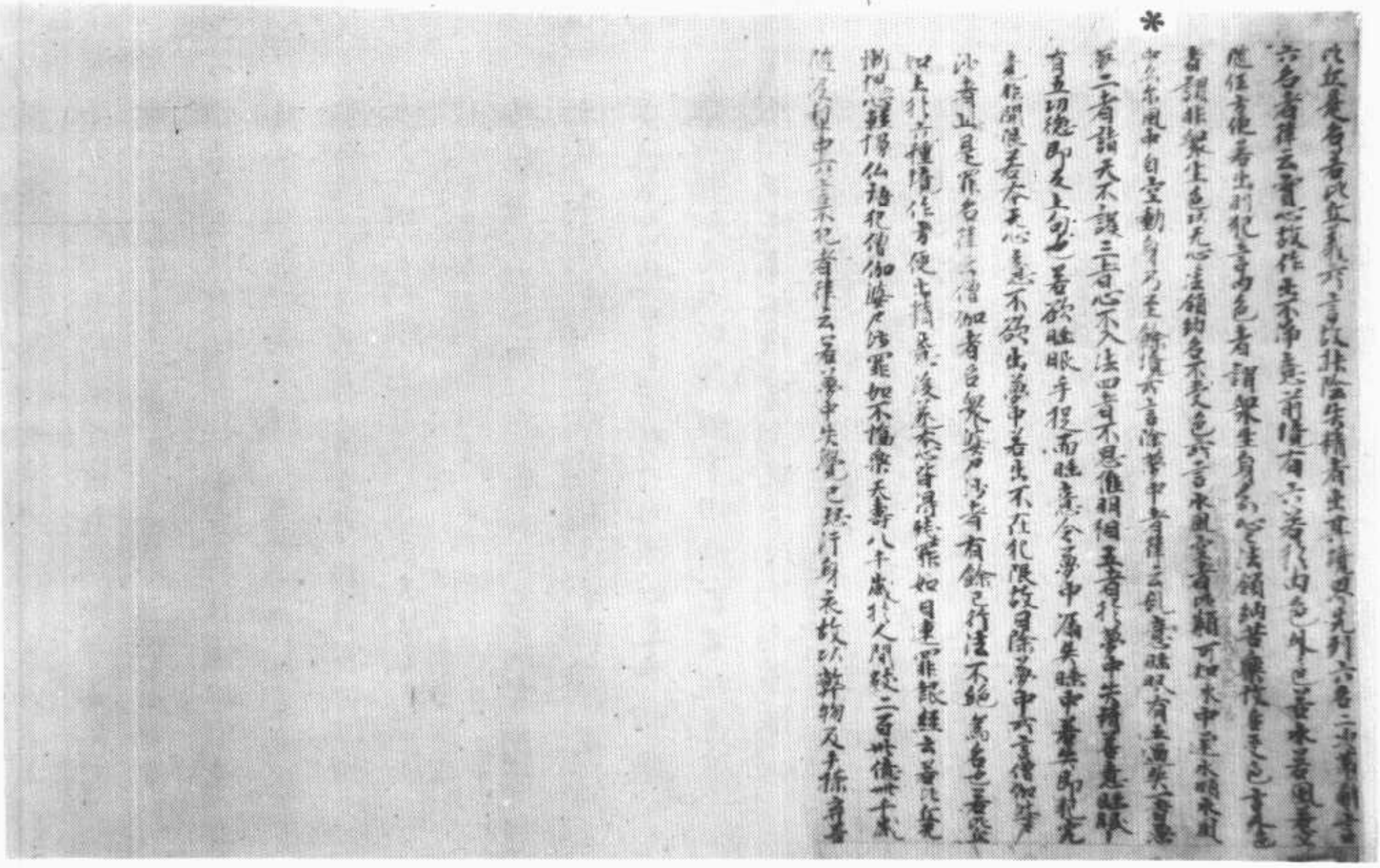
*爾時世尊聞此說已讚妙憧菩薩言善哉善哉善男子如汝所說金鼓出聲讚歎如來真實功德并懺悔已若有男子或有女人有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過去諸佛威力加護者當獲福甚多廣利無量讚歎發願修習因緣及白諸佛成力加護此之因緣當為汝說時諸大衆聞是法已咸皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

S→穆(2) 1~

二卷疏本戒分四　號二九〇四其

W→楼(2)61



▼ 斯四〇九三號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十二

S→T220 6 1026c10~12
W→ 6 1031A13

說如來不說二法說世尊何有情不可
子雖二語如有情不可得
脊和諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多方
*使善巧說有情空說法要諸有情類聞是
法已能如說脩我何況當得阿耨多羅三藐三
證如是舍利子菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多方便善巧雖觀有情空說法令脩行
行所證果而心無所得故能
具壽舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
生真善薩摩訶薩理行諸法不得一法不得
異性不得總性不得別性而標如是大功德
鎧由標如是大功德鎧不現欲界不現色界
不現無色界不現無為界雖行
有情令脫三界而於有情都無所得亦復不
得有情施設有情施設不可得故無時無解
無縛解故無染無淨無淨故諸趣善別不
可了知諸趣善別不可了知故無業無煩惱
無業煩惱故亦無異熟異熟如何
得有死此及有情流轉諸趣現於三界種種差
別佛告舍利子如是如是如汝所說舍利子
若有情類先有後無若諸趣生死先有後無
若諸趣生死先有後無是故菩薩摩訶薩

若諸趣生死先有後無刪善
*失先無後有理亦不然是故舍
若不出世去住常住今無此時以一切法法性
法界法住法位真如離虛不虛性不
異性猶如虛空離諸戲論不可宣說諸有情類聞是
諸法要當有情類聞是法已能如說脩我何況當得阿
證如是舍利子菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多方便善巧雖觀有情空說法令脩
行所證果而心無所得故能
無愛者無使愛者無知者無使知者無見者
無使見者無覺者無使覺者無知者無使知者
無使見者無心有受想行識有眼有
耳鼻舌身意有色有聲有香有味有觸法有
眼界有耳鼻舌身意界有色有聲有香味觸
法界有眼識界有耳鼻舌身意識界有眼觸
耳鼻舌身意觸有眼觸為緣所生諸受有地界有水
火風空識界有諸緣起有緣生法有緣起支
既無如是所說諸法云何當有諸趣生死諸
趣生死既不可得云何當有成熟有情令其
解脫唯依世俗假說為有
舍利子以如是法自性皆空諸菩薩摩訶薩
從過去佛如實開已而脫有情離倒執著於
趣無上正等菩提於聚趣時不作是念我於

從過去佛如實開已而脫有情顛倒執著於
趣無上正等菩提於發趣時不作是念我於
*
此法已得當得令彼有情已度當度所執著
衆生死衆苦舍利子是菩薩摩訶薩為脫有
情顛倒執著標功德鎧大搖莊嚴勇猛正勤
無所顧惜不退無上正等菩提常於菩提不
起猶豫謂我當證不當證耶恒作是念我必
當證所求無上正等菩提作諸有情真實饒
益謂令解脫迷謬顛倒諸趣往來受生死苦
舍利子是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒
諸趣生死而無所得但依世俗說有是事

量百千俱胝諸有情類復化種種上妙飲食
與化有情皆令飽滿作是事已歡喜唱言我
已獲得廣大福衆舍利子於汝意云何如
是幻師或彼弟子實令有情得飽滿不舍利
子言不也世尊不也善逝佛告舍利子菩薩
摩訶薩亦復如是為欲度脫諸有
情故備行布施波羅蜜多備行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
*
共相空一切法空不可得空無性空自性空
性自性空備行四念住備行四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支安住菩聖
諦安住集滅道聖諦備行四靜慮備行四無
量四無色定備行八解脫備行八勝處九次
第定十遍處備行泡羅尼門備行三摩地門
備行空解脫門備行無相無願解脫門備行
極喜地備行離垢地發光地焰慧地難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地備
行五眼備行六神通備行佛十力備行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法備行三十二大士相備行八十隨好
備行無忘失法備行恒住捨性備行一切智
備行道相智一切相智圓滿菩薩摩訶薩大
菩提道成熟有情嚴淨佛土舍利子諸菩薩
摩訶薩雖作是事而於有情及一切法都無
所得不作是念我以此法調伏如是諸有情
類

爾時具壽善現白佛言世尊何謂菩薩摩訶
薩大菩提道諸菩薩摩訶薩備行此道方便

善現是菩薩摩訶薩目行布施波羅蜜多亦
勸他行布施波羅蜜多無倒稱揚行布施波
羅蜜多法歡喜讚歎行布施波羅蜜多善
善現是菩薩摩訶薩備行如是大布施已或生
*剎帝利大族衆同分中或生婆羅門大族衆
同分中或生長者大族衆同分中或生居士
大族衆同分中或作小王統小國主富貴自在
或作大王統大國主富貴自在或作輪王於
四洲界富貴自在善現是菩薩摩訶薩生
如是等諸尊貴處事攝諸有情何等
為四一者布施二者愛語三者利行四者同事
是菩薩摩訶薩以四攝事攝有情時先教
有情安住布施由是漸次令住淨戒安忍精
進靜慮般若復令安住四無量四無
色定復令安住四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支復令安住空三摩
地無相三摩地無願三摩地是菩薩摩訶薩
令諸有情住如是等諸善法已或令趣入正
性離生得預流果得一來果得不還果得阿
羅漢果或令趣入正性離生漸次證得獨覺
菩提或令趣入正性離生漸次備學諸菩薩

羅漢果或令趣入正性離生漸次證得獨覺
菩提或令趣入正性離生漸次備學諸菩薩
*地速趣無上正等菩提復告彼言諸善男子
當發大願速趣無上正等菩提作諸有情利
益安樂諸有情類所著諸法都無自性但由
顛倒虛妄分別謂之為有是故汝等常應精
勤自斷顛倒永應教化令斷顛倒自脫生死
亦應教他令脫生死自獲大利亦應教他令
獲大利
善現諸菩薩摩訶薩常應如是備行布施波
羅蜜多由此布施次羅蜜多從初發心及至
究竟不捨慈悲為欲饒益諸有情故多生受
趣作轉輪王所以者何隨種勢力雖如是果
謂彼菩薩作轉輪王時見乞者來便作是念我
為何事流轉生死作轉輪王豈我不為利樂
有情住生死中受斯勝果不由餘事作是念
已告乞者言隨汝所須皆當施與汝取物時
如取己物勿作他想所以者何我為汝等得
利樂故而受此身積集眛物故此眛物是汝
等有隨汝意取若目受用若轉施他莫有疑
難是菩薩摩訶薩如是博陰諸有情時無緣
大悲速得圓滿由此大悲速圓滿故雖常利樂

難是善薩摩訶薩如是慚愍誰有情時無緣
大悲速得圓滿由此大悲速圓滿故雖常利樂
*無量有情而於有情都無所得亦復不
可獲勝果能如實智但由假想世俗言說
設利樂諸有情事又如實知所施設事皆如
谷響雖現似有而無真實由此於法都無所
取
善現諸菩薩摩訶薩常應如是俱行布施波
羅蜜多謂於有情都無所悋乃至能施自身
肉血不能捨諸外資具謂諸資具攝受有
情令速解脫生老病死時具壽善現白佛言
世尊何等資具攝諸有情令速解脫生老病
死佛告善現所謂布施波羅蜜多資具若淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多資具若內
空資具若外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空資具若四念住
資具若四正斷四神足五根五力七等覺支
聖道支資具若菩提分資具若集滅道聖
諦資具若四靜慮資具若四無量四無色定

*
資具若八解脫資具若八勝處九次第定十
遍處資具若陀羅尼門資具若三摩地門資
具若空解脫門資具若無相無願解脫門資
具若極喜地資具若離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地資具若五眼資具若六神通資具若佛
十力資具若四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法資具若無忘失法
資具若恒住捨性資具若一切智資具若道
相智一切相智資具若預流果資具若一來
不還阿羅漢果獨覺菩提資具若一切菩薩
摩訶薩行資具若諸佛無上正等菩提資具
善現如是資具攝諸有情令速解脫生老病死
諸菩薩摩訶薩恒以如是種種資具攝諸有
情令得解脫生老病死獲大義利
復次善現諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜
多自行布施勸諸有情行布施已見諸有情
毀犯淨戒生惡趣墮而告彼言汝等皆應受
持淨戒我當供汝所須飲食衣服卧具舍宅
車乘末尼真珠吠瑠璃寶頗胝迦寶幸青大
青金銀辟王螺貝璎珞及餘種種多價珍寶

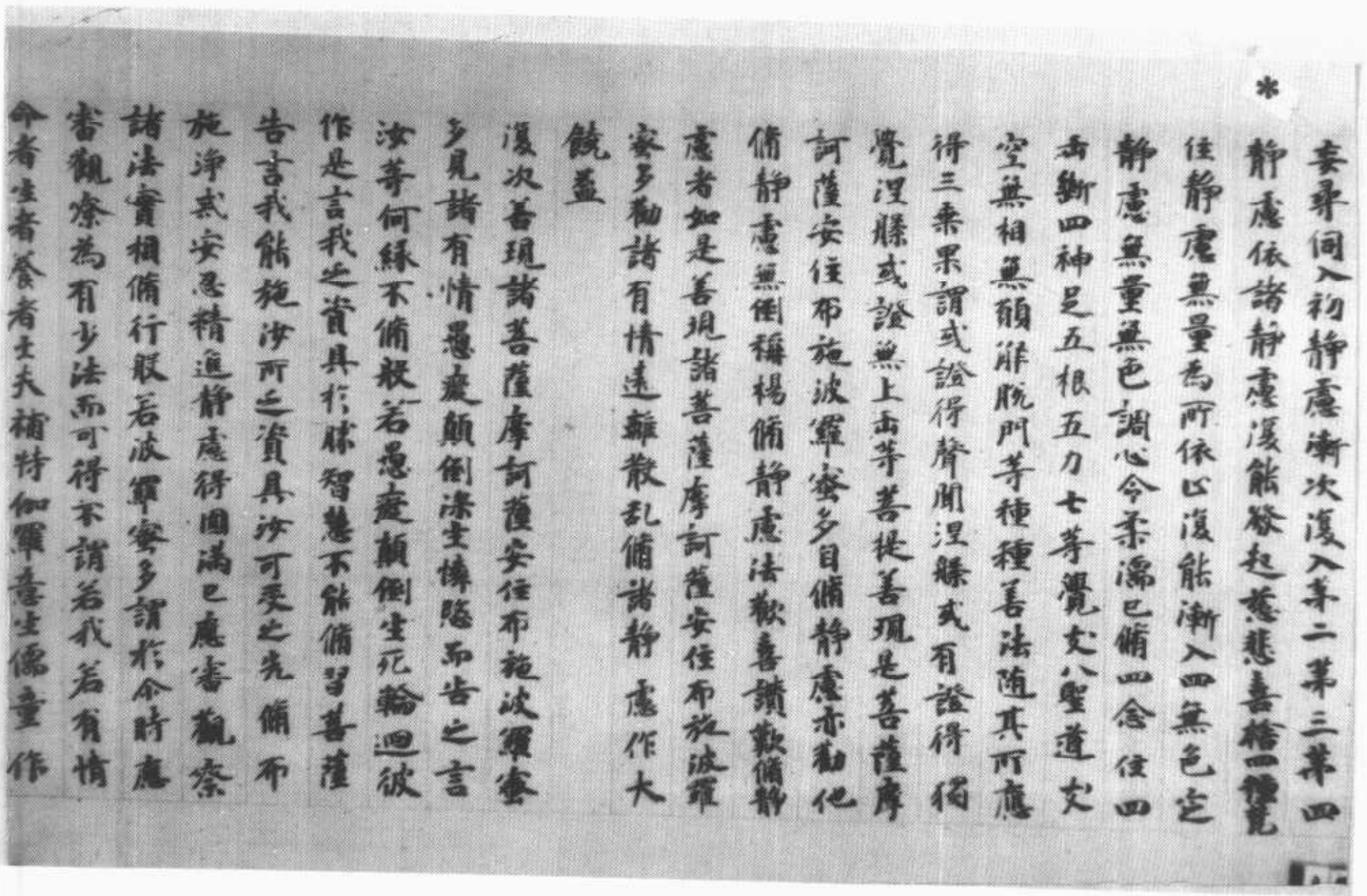
青金銀辟玉螺貝珊瑚及餘種種多價珍寶

香花憶蓋病緣醫藥乃至種種種隨資生具皆相給施令無所乏汝等由是諸資生具致化淨或作諸善業我當通汝所乏資具欲食乃至病緣醫藥及餘所乏皆當供施汝等安住律儀或已剃次當能作善逕除或依靜閑乘而得出離或依獨覺乘而得出離或依無上乘而得出離善現是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多自受持淨戒亦勸他受持淨戒無倒翻楊受持淨戒法歡喜讚歎受持淨戒者如是善現諸菩薩摩訶薩備行布施波羅蜜多勸請有情安住布施波羅蜜多自行安忍亦勸他行安忍法歡喜讚歎行安忍者如是善現諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多見諸有情更相瞋怒染生憎隘而告之言汝等何緣斗起情意汝等若為有所直乏展轉相緣起斯暴害應從我索我當濟汝隨汝所須飲食衣服卧具宅舍車乘種種寶花香病緣醫藥供樂憶蓋緣給燈明及餘種種所須資具皆當施汝今無貴乏汝等不應斗相瞋怒應備安忍共起慈心善現是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多勸諸有情備安忍

相瞋怒應備安忍共起慈心善現是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多勸諸有情備安忍

已欲令堅固復告之言瞋怒因緣都無定實皆從虛妄分別所生以一切法本性空故汝等何緣於無實事妄起情意斗相罵辱執刀杖等互相傷害善現是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多勸諸有情備安忍林等而相加害汝等勿緣虛妄分別橫生瞋怒造諸惡業當須地獄傍生鬼界及餘惡趣受諸劇苦其苦楚切身心厭極難忍汝等勿由憤惠而失好時若失此時則難救療是故汝等於諸有情勿起忿惠當備安忍善現是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多勸諸有情備安忍諸善薩摩訶薩安住布施波羅蜜多自行安忍亦勸他行安忍法歡喜讚歎行安忍者如是善現是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多見諸有情更相瞋怒染生憎隘而告之言汝等何緣斗起情意汝等若為有所直乏展轉相緣起斯暴害應從我索我當濟汝隨汝所須飲食衣服卧具宅舍車乘種種寶花香病緣醫藥供樂憶蓋緣給燈明及餘種種所須資具皆當施汝今無貴乏汝等不應斗相瞋怒應備安忍共起慈心善現是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多勸諸有情備安忍

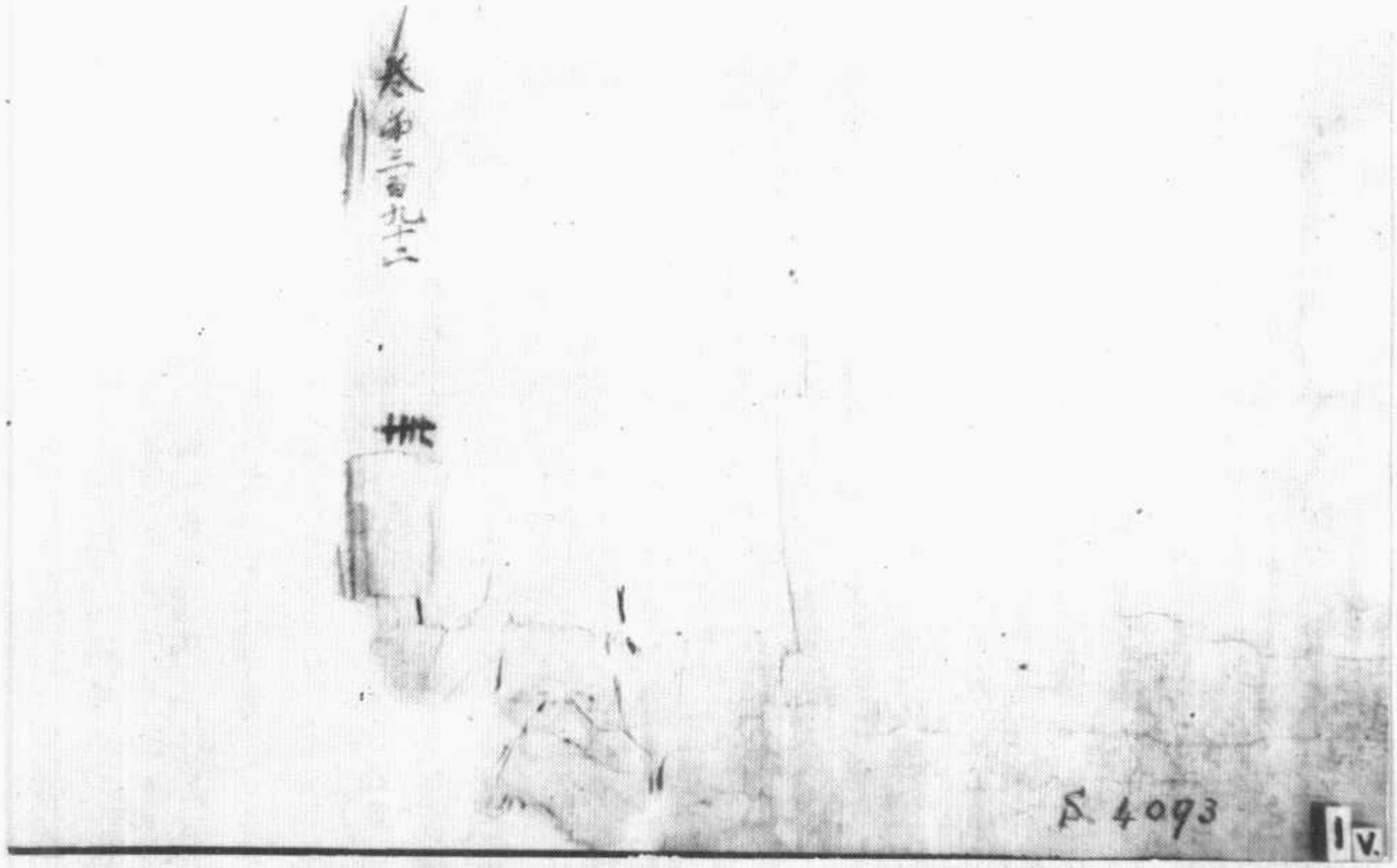
多見諸有情身心懶怠深生懈隨而告之言汝
* 等何緣不勤精進備諸善法不生懈怠彼作
是言我乏資具故於善事不能專備善薩
告言我能施汝所乏資具汝應專備布施淨
戒安忍等法時諸有情得是善薩所施資具
無所乏少便能發起身心精進備諸善法速得
圓滿由諸善法得圓滿故漸次引生諸無
漏法由無漏法或得預流一來不還阿羅漢
果或有能得獨覺菩提或有趣入諸菩薩地
漸得無上正等菩提是善薩摩訶薩安
住布施波羅蜜多日行精進亦勸他行精進
無倒稱揚行精進法歡喜讚歎行精進者如
是善現諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜
多令諸有情遠離懈怠勤備諸善速得解脫
復次善現諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜
多見諸有情愚癡顛倒染生慳隨而告之言
汝等何緣不備靜慮若愚癡顛倒生死輪迴彼
作是言我乏資具於勝智慧不能備習善薩
告言我能施汝所乏資具汝可受已先備布
施淨戒安忍精進靜慮得圓滿已應審觀察
諸法實相備行般若波羅蜜多謂於今時應
得是善薩所施資具無所乏少便能伏斷慳
妻子等內外漸次復入第二第三第四


靜慮依諸靜慮復能發起慈悲喜捨四種定
住靜慮無量為所依止復能漸入四無色定
靜慮無量無色調心令柔濡已備四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
空無相無願解脫門等種種善法隨其所應
得三乘果謂或證得聲聞涅槃或有證得獨
覺涅槃或證無上正等菩提善現是善薩摩
訶薩安住布施波羅蜜多日備靜慮亦勸他
備靜慮無倒稱揚備靜慮法歡喜讚歎備靜
慮者如是善現諸善薩摩訶薩安住布施波羅
蜜多勸諸有情遠離散亂備諸靜慮作大
饒益
復次善現諸善薩摩訶薩安住布施波羅蜜
多見諸有情愚癡顛倒染生慳隨而告之言
汝等何緣不備般若愚癡顛倒生死輪迴彼
作是言我乏資具於勝智慧不能備習善薩
告言我能施汝所乏資具汝可受已先備布
施淨戒安忍精進靜慮得圓滿已應審觀察
諸法實相備行般若波羅蜜多謂於今時應
審觀察為有少法而可得不若諸若我若有情
妄界周入初靜慮漸次復入第二第三第四

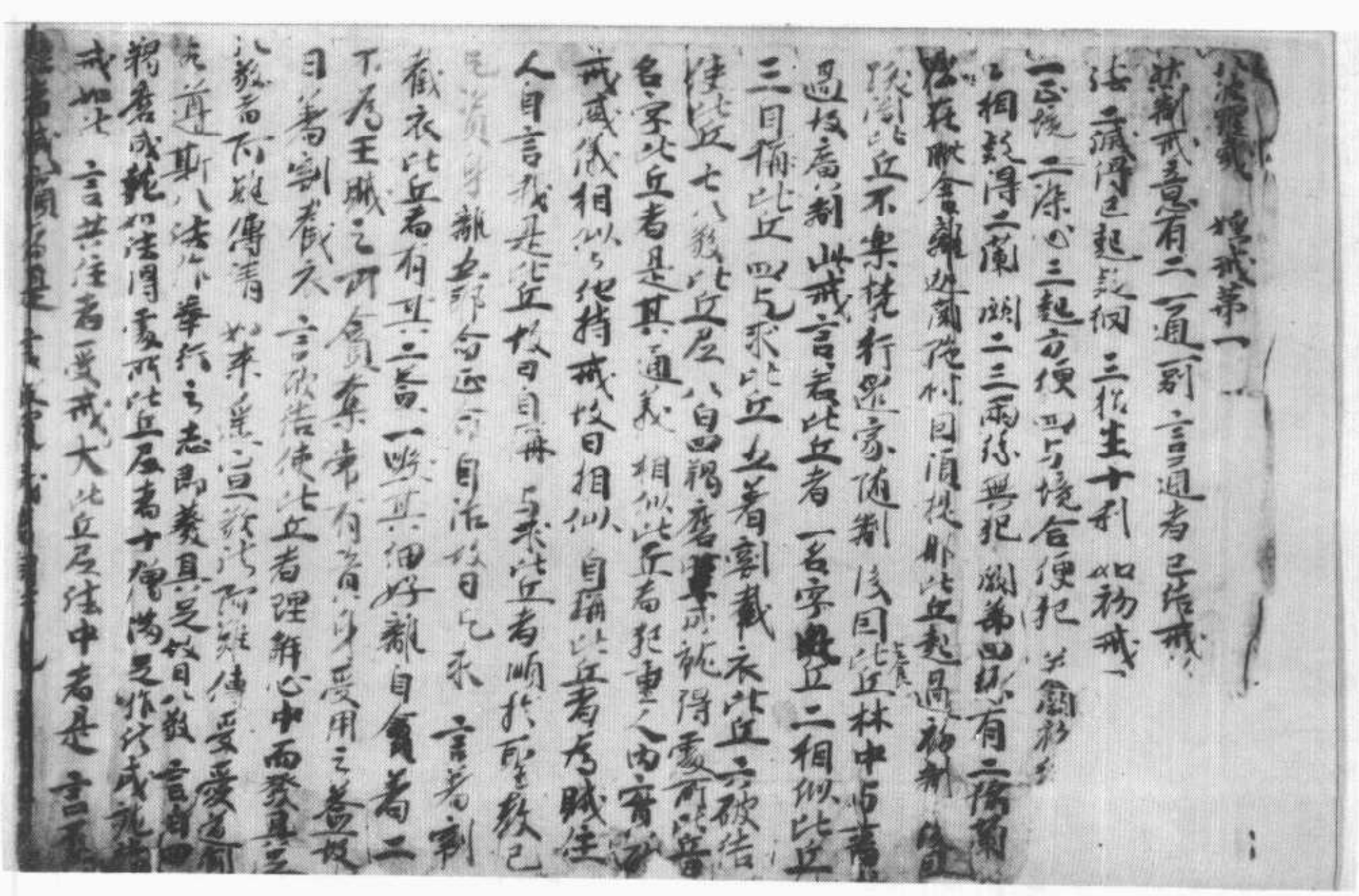
審觀察為有少法而可得不請若我若有情
命者生者養者士夫補特伽羅壹生儒童作
*者使作者起者使起者受者使受者知者使
知者見者使見者為可得不若色若受想行
識為可得不若眼處若耳鼻舌身意處為可
得不若色處若聲香味觸法處為可得不若
眼界若耳鼻舌身意界為可得不若色界若
聲香味觸法界為可得不若眼識界若耳鼻
舌身意識界為可得不若眼觸若耳鼻舌身
意觸為可得不若眼觸為緣所生諸受若耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受為可得不若地
界若水火風空識界為可得不若因緣若等
無間緣所緣緣增上緣為可得不若從緣所
生諸法為可得不若無明若行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱為可得不
若欲界若色無色界為可得不若布施波羅
蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
為可得不若內空若外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空為可
得不若四念住若四正斷四神足五根五力

不可得空無性空自性空無性自性空為可
得不若四念住若四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支為可得不若苦聖諦若
集滅道聖諦為可得不若四靜慮若四無量
四無色定為可得不若八解脫若八勝處九
次第定十遍處為可得不若陀羅尼門若三
摩地門為可得不若空解脫門若無相無願
解脫門為可得不若極喜地若離垢地發光
地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地為可得不若五眼若六神通
為可得不若佛十力若四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法為
可得不若無忘失法若恒住捨性為可得不
若一切智若道相智一切相智為可得不若
預流果若一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提為
可得不若一切菩薩摩訶薩行若諸佛無上
正等菩提為可得不若一切善法皆悉具足
皆不可得不可得故無所執著故不
驚怖究竟一切憂苦遠分別論不分別論是住般

見少法有生有滅有染有淨彼於諸法無所
*得時於一切憂不起分別謂不分別此是地獄
此是傍生此是鬼界此是阿素洛此是畜
是天此是特羊此是犯戒此是異生此是
聖者此是預流此是一來此是不還此是阿
羅漢此是獨覺此是菩薩此是如來此是有
為法此是無為法彼由如是無分別故隨其
所應漸次證得三乘涅槃謂聲聞乘獨覺
乘或無上乘名現菩薩摩訶薩安住布施
波羅蜜多時循根若智如是善
稱揚循根若法歡喜讚歎循根若無倒
現諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜
有情循行根若令得勝利安樂
多日行布施淨戒安忍精進靜慮般
若多亦勸他行布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多已復見有情輪迴諸趣受無量
苦未得解脫欲令得脫生死苦故先以種種
資具饒益後以出世諸無漏法方便善巧而
攝受之復諸有情既得資具無所乏少身心
勇悅能住內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變



（號二〇九三斯見參、法夷羅波八）抄小部律　號四九〇四斯 ▼



S → T220　7 814 A15～19
W →　7/818 C10

無上正等菩提

第四分現世間品第十三

*復次善現譬如女人多有諸子或五或
十或十四十五十若百若千其母得病
各別勤求醫藥咸作是念云何令我
能命無部雖身名不滅久住安樂善
諸妙樂具咸歸我母所以者何生育我
世間事甚大艱辛作是念已隨
隨事瞻護母身勿令致害供養恭敬而
等非受所嗣勤加脩飾令離衰老
無諸憂苦又以種種上妙樂具供養恭敬而
作是言我母慈悲生育我
事業我等豈得不報母恩如是如來應正等
覺常以種種善巧方便讓念般若波羅蜜多
若菩薩乘善男子等能於
寫受持諸頌脩習思惟演說無辯德者如來
亦以種種方便勤加讚念令無損悔令
在餘世界中一切如來應正等覺
諸有情者亦以種種善巧方便讓念般若
羣蜜多令諸惡魔不能毀滅久住利樂一切
世間如是如來應正等覺皆以種種善巧方
便讓持般若波羅蜜多所以者何菩薩摩

世間如是如來應正等覺皆以種種善巧方
便讚持般若波羅蜜多所以者何甚深般
*般若波羅蜜多能生如來應正等覺能正覺了一
切智智能示世間諸法實相一切智智亦從
發生善現當知一切過去未來現在諸佛世
尊皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學
證得無上正等菩提我昔亦依甚深般若波
羅蜜多精勤備學證得無上正等菩提是故
般若波羅蜜多能生如來應正等覺能正覺
了一切智智能示世間諸法實相今時善現
便白佛言云何般若波羅蜜多能生如來應
正等覺能示世間諸法實相佛告善現甚深
般若波羅蜜多能生如來一切智智及修切
德故說般若波羅蜜多能生如來應正等覺
能示世間諸法實相者謂能示世間五蘊實
相復次善現一切如來應正等覺皆依般若
波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情
界而般涅槃實無有情般涅槃者所以者何
有情自性非有故說般若波羅蜜多能示世
間諸法實相復次善現一切如來應正等覺
皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無
邊有情心無所住猶如虛空無所依止故說
般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善
現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多
如實證知無量無數無邊有情所有略心盡
故離欲無略心性故說般若波羅蜜多能示
世間諸法實相復次善現一切如來應正等
覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數
無邊有情所有散心由法性故無散心性故
說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次

說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次
善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜
多如實證知無量無數無邊有情諸事汙心
不可示故無染心性故說般若波羅蜜多能
示世間諸法實相復次善現一切如來應正
等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無
數無邊有情有貪心本性淨故無雜染性故
說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次
善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜
多如實證知無量無數無邊有情離貪心如
實之性非離貪心故說般若波羅蜜多能示
世間諸法實相復次善現一切如來應正等
覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數
無邊有情有瞋心不可棄故無畏心性無瞋
心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相
復次善現一切如來應正等覺皆依般若波
羅蜜多如實證知無量無數無邊有情離瞋
心如實之性非有瞋心故說般若波羅蜜多
能示世間諸法實相復次善現一切如來應
正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量
無數無邊有情無瞋心無自性故無分別故
說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次
善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜
多如實證知無量無數無邊有情諸有瞋心
故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復
次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅
蜜多如實證知無量無數無邊有情諸有瞋
心如實之性非離瞋心故說般若波羅蜜多
能示世間諸法實相復次善現一切如來應
正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量
無數無邊有情諸有瞋心如實之性非有瞋
心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相
復次善現一切如來應正等覺皆依般若波
羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸無
瞋心無自性故無分別故說般若波羅蜜多
能示世間諸法實相復次善現一切如來應
正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量
無數無邊有情諸有癡心故說般若波羅蜜
多能示世間諸法實相復次善現一切如來
應正等覺皆依般若

有處心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般

* 若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸離處心如實之性非離處心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情所有小心無來無去如無繫屬無小心性故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情所有大心自性平等猶平等性無大心性故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情所有大悲自性平等猶平等性故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情所有見心自性平等猶平等性故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸有見心如實之性非有見心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸無見心如實之性非無見心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸有量心

* 自性空故非有量性故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸無量心無生無滅無住無異無所依止如太虛空非無量心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸有量心如實無量無數無邊有情諸無量心如實

等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情不解脫心自性遠離故無性為性故非不解脫心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸解脫心如實之性無所有上心非無對心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情諸無上心雖諸戲論少分心性亦不可得非無上心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情不可見心如實之性無等等故非不可見心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情所有妄心如實之性平等平等猶若虛空無處無心性故說般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間諸法實相

復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情若出若沒若善若惡云何一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情不解脫心自性遠

若說單寒多如實證知無量無數無邊有情
* 若生若沒謂諸如來應正等覺皆俱般若波
羅蜜多如實證知無量無數無邊有情心心
所法皆俱色受想行識生如是如來應正等
覺皆俱般若波羅蜜多如實證知無量無數
無邊有情若生若沒若現云何諸有情類心
心所法若生若沒皆俱色受想行識生諸
有情心心所法或有或非有有或非有非
非有此是諸實餘皆爾要或有俱色受想行
識執我及世間或常或無常或非常非無常此是靜慮餘皆爾要或有俱
或非有是非無是此是靜慮
非有是非無是或非有是非無是此是靜慮
餘皆爾要或有俱色受想行識執命者非身
或復異身此是諸實餘皆爾要如是善現一
切如來應正等覺皆俱般若波羅蜜多如實
證知無量無數無邊有情心心所法若出若沒
皆俱色受想行識生差別之想復次善現
一切如來應正等覺皆俱般若波羅蜜多如
實證知無量無數無邊有情若生若沒善現
云何一切如來應正等覺皆俱般若波羅蜜

* 多如實證知無量無數無邊有情心心
所法皆俱色受想行識生如是如來應正等
覺皆俱般若波羅蜜多如實證知無量無數無邊有情若生若沒
善現如來真如即五蘊真如即五蘊真如即世
間真如何以者何如世尊說俱生五蘊生世
間名是故善現五蘊真如即世間真如世間
真如即預流果真如預流果真如即一來果
真如展轉乃至一切菩薩摩訶薩行真如即
諸佛無上正等菩提真如諸佛無上正等菩
提真如即一切如來應正等覺真如一切如
來應正等覺真如即一切有情真如善現當
知若一切如來應正等覺真如若一切有情
真如若一切法真如是真如皆不相離非
一非異非一異故無盡無二亦無二分不可
分別善現當知一切如來應正等覺皆俱
般若波羅蜜多證一切法真如覺已乃得無
上正等菩提由斯故說甚深般若波羅蜜多
能生諸佛是諸佛母能示諸佛世間實相善
現當知一切如來應正等覺皆俱般若波羅

種當知一切如來應正等覺皆依般若波羅
*蜜多能如實覺諸法真如不壞妄性不遷異
性由如實覺真如相故說名如來應正等覺
尒時善現便白佛言甚深般若波羅蜜多所
說真如不壞妄性不遷異性雖見
雖覺一切如來應正等覺皆用真如顯示分
別諸佛無上正等菩提如是真如甚深甚好難
能信解唯有不退轉菩薩摩訶薩及諸願滿
大阿羅漢乃具正見善男子等聞佛說此甚
深真如能生信解如來為從依自所證真如
之相顯示分別佛告善現如是如是
說所以者何真如無盡是故甚深唯有如來
現等正覺無盡真如甚深之相為諸菩薩摩
訶薩衆宣說開示令生信解
時天帝釋將領欲界十千天子大梵天王將
領色界二万天子俱詣佛所頂礼雙足却住
一面同白佛言如來所說諸甚深法以何為
相尒時佛告諸天子言我所說法以空無相
無願無造無生無滅寂靜滅涅槃為相所
以者何佛所說法無所依止猶如虛空不可
表示天子當知如來所說甚深法相不隨色
*
表示天子當知如來所說甚深法相不隨色
*受想行識天子當知如來所說甚深法相
聞天人阿素洛等不能安立破壞何以
故世間天人阿素洛等皆是相故諸有相者
於無相相不能安立亦不能壞天子當知如
來所說甚深法相不可以手安立破壞亦不
可以所餘諸法安立破壞天子當知說有是
問誰立虛空誰復能壞作是問者為正問邪
諸天子言彼非正問何以故虛空無體無相
無為不可安立不可壞故尒時佛告諸天子
言如是如是如汝所說天子當知我所宣說
甚深法相亦復如是不可安立不可破壞有
佛無佛法界法尒時佛於其相如實覺知故名
如來應正等覺時請天子復白佛言如來所
覺如是諸相極為甚深難見難覺如來應
如是相故於一切法無等智轉一切如來
正等覺住如是相分別開示甚深般若波羅
蜜多為諸有情集諸法相方便開示令於般
若波羅蜜多得無等智甚深般若波羅蜜多
是諸如來常所行處一切如來行是處故證得
無上正等菩提為諸有情分別開示令時佛

善諸天子言如是如是如汝所說天子當知
一切法相如來如實覺為無相由此因緣我
說諸佛得無等智無與等者今時佛告具壽
善現甚深般若波羅蜜多是諸佛母能示世
間諸法實相是故如來應正等覺修法而住
供養恭敬尊重讚歎攝受護持所以者何甚深般若
波羅蜜多能生諸佛能與諸佛作依止處能
示世間諸法實相善現當知一切如來應正
等覺無不依止甚深般若波羅蜜多供養恭
敬尊重讚歎攝受護持所以者何甚深般若
波羅蜜多能生諸佛與諸佛作依止處能
示世間諸法實相善現當知一切如來應正
等覺是如是者能報恩者若有問言誰是如
是能報恩者應正答言佛是如是能報恩者
何以故一切世間如是報恩無過佛故具壽
善現便白佛言世尊何如來應正等覺
是佛告善現一切如來應正等覺乘如是乘
行如是道來至無上正等菩提已於
一切時供養恭敬尊重讚歎攝受護持是乘
是道會無趣故乘此道當證如來應正等覺無不皆得

若波羅蜜多是名如來應正等覺知恩報恩
復次善現一切如來應正等覺無不皆得甚
深般若波羅蜜多覺一切法無所有故一切如來應正等覺無不皆
作者無所有故一切如來應正等覺無不皆
依甚深般若波羅蜜多覺一切法無所成辦
以諸形質不可得故善現當知以諸如來應
正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多覺一
切法皆無作用無所成辦於一切時供養恭
敬尊重讚歎攝受護持曾無間斷故名真實
如是報恩復次善現一切如來應正等覺無
不皆依甚深般若波羅蜜多於一切法無作
無成無生智轉復能知此無轉因緣是故應
知甚深般若波羅蜜多能生如來應正等覺
亦能如實示世間相今時善現便白佛言如
來常說一切法性無生無起無知無見如何
可說甚深般若波羅蜜多能生如來應正等
覺亦能如實示世間相佛告善現善哉善哉
能則如來如是深義如是如是如汝所說一
切法性無生無起無知無見依世俗說甚深
般若波羅蜜多能生如來應正等覺亦能如
實示世間相善現云何一切法性無生無起
無知無見以一切法皆無所有無所依止無

善現示世間相善現云何一切法性無生無起
無知無見以一切法皆無所有無所依止無
* 所繫屬由此因緣無生無起無知無見善
現當知甚深般若波羅蜜多雖能生佛示世
間相而無所生亦無所示善現當如甚深般若
波羅蜜多不見色故名示色相不見受想行
識故名示受想行識相由如是義甚深般若
波羅蜜多能示世間諸法實相具壽善現便
白佛言云何如是甚深般若波羅蜜多不見
色故名示色相不見受想行識故名示受想
行識相佛告善現甚深般若波羅蜜多能示不見色故名示色相不
緣色而起於識是為不見受想行識
緣受想行識而起於識是為不見受想行識
故名示受想行識相由如是義甚深般若波
羅蜜多能示世間諸法實相復次善現甚深
般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間實
故世間遠離故世間清淨故世間寂靜故說
名能示世間實相何以故以實遠離清淨寂
靜是諸世間如實相故

第四分不思議等品第十三

尒時具壽善現便白佛言世尊甚深般若波
羅蜜多為大事故尊重故世間為不可思議事
* 故尊重世間為不可稱量事故尊重世間為
無數量事故尊重世間為無等等事故尊重
世間佛告善現如是如是如汝所說善現云
何甚深般若波羅蜜多為大事故尊重世間
謂諸如來應正等覺皆以清淨一切有情無
時慢捨而為大事甚深般若波羅蜜多為
事故尊重世間善現云何甚深般若波羅蜜
多為不可思議事故不可稱量事故無數量
事故無等等事故尊重世間謂諸如來應正
等覺所有佛性如來性自然覺性一切智性
乃至一切相智性不可思議不可稱量無數
無等等為色受想行識乃至一切法

* 來性自然覺性一切智性不可思議不可稱
量無數量無等等色受想行識乃至一切法
亦不可思議不可稱量無數量無等等所以
者何於一切法真實性中心及心所皆不可
得善現當知諸所有色受想行識及一切法
皆不可施設故不可思議不可稱量無數量
無等等何以故如是諸法無自性故不可得
故自性空故復次善現諸所有色受想行識
及一切法皆不可得故不可思議不可稱量
無數量無等等何以故如是諸法無限量故
無所有故自性空故復次善現諸所有色受
想行識及一切法皆無限量故不可思議不
可稱量無數量無等等具壽善現便白佛言
何因緣故所有諸色受想行識及一切法皆
無限量佛告善現於意云何虛空為有心心
所法能限量不善現對曰不也世尊佛告善
現諸所有色受想行識及一切法亦復如是
無數量無等等法時衆中有五百苾芻心得
解脫復有六十鄔波索迦三十鄔波斯迦於諸法中遠塵離垢
淨法眼復有二万菩薩摩訶薩得無生法忍
世尊記彼於賢劫中得受無上正等菩提不
退轉記已前所說鄔波索迦鄔波斯迦於諸
等等故一切如來應正等覺所有佛法如來

* 法自然覺法一切智法亦不可思議不可稱
量無數量無等等善現當知如是諸法皆
不可思議不可稱量無數量故無等等故
如是諸法皆不可思議過思議故不可稱量
稱量故無數量過數量故無等等過等等故
善現當知不可思議不可稱量無等等
等者但有增語都無真實善現當知不可
議不可稱量無數量無等等者皆如虛空都
無所有由此因緣一切如來應正等覺所有
佛法如來法自然覺法一切智法皆不可
議不可稱量無數量無等等世間
天人阿素洛等皆悉不能思議稱量數量等
等此諸法故佛說如是不可思議不可稱量
無數量無等等法時衆中有五百苾芻心得
染著不受諸漏心得解脫復有六十鄔波
索迦三十鄔波斯迦於諸法中遠塵離垢生
淨法眼復有二万菩薩摩訶薩得無生法忍
世尊記彼於賢劫中得受無上正等菩提不
退轉記已前所說鄔波索迦鄔波斯迦於諸

思神記即前所說鄔波索迦鄔波斯迦於諸
法中速慶離垢生淨法眼者佛尊記彼不久
當證不盡諸漏心慧解脫
大乘菩薩藏寶多經卷第五百卅七

菩薩摩訶薩發趣無上正等
無量無邊百千俱胝那庾
菩薩摩訶薩已曾親近供養
可思議不可稱量如來應
菩薩摩訶薩從初發心常
安忍精進靜慮般若波羅蜜多已經無
量無邊百千俱胝那庾多劫舍利子若菩薩
摩訶薩見此般若波羅蜜多便住是念我應
見佛聞此般若波羅蜜多便住是念我聞佛
說舍利子是菩薩摩訶薩以無相無二無所
得為方便能正信解如是般若波羅蜜多甚
深義趣

斯四〇九六號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

S → T220 5/975B7-12
W → 5/976C3

余時具壽善現白佛言世尊甚深般若波羅
蜜多為有能聞能見者不佛言善現如是般
若波羅蜜多實無能聞及能見者如是般若
波羅蜜多尚非所見何以故善現
色無聞無見諸法鈍故受想行識無聞無見
諸法鈍故善現眼無聞無見諸法鈍故耳
鼻舌身意無聞無見諸法鈍故善現色無聞
無見諸法鈍故聲香味觸法無聞無見諸法
鈍故善現眼界無聞無見諸法鈍故耳鼻舌
身意界無聞無見諸法鈍故善現地界無聞
無見諸法鈍故水火風空識界無聞無見諸
法鈍故善現無明無聞無見諸法鈍故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
聞無見諸法鈍故善現布施波羅蜜多無聞無
見諸法鈍故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無見諸法鈍故善現內空無聞無見諸法

故外空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空大性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空無闇無見諸法鈍故善現
真如無闇無見諸法鈍故法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界無闇無見諸法鈍故善現
苦聖諦無闇無見諸法鈍故集滅道聖諦無
闇無見諸法鈍故善現四靜慮無闇無見諸
法鈍故四無量四無色定無闇無見諸法鈍
故善現八解脫無闇無見諸法鈍故八勝處
九次第定十遍處無闇無見諸法鈍故四正斷四神足
四念住無闇無見諸法鈍故六神通無闇無見
五根五力七等覺支八聖道支無闇無見諸
法鈍故善現空解脫門無闇無見諸法鈍故
無相無願解脫門無闇無見諸法鈍故
五眼無闇無見諸法鈍故六神通無闇無見
諸法鈍故善現佛十力無闇無見諸法鈍故
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無闇無見諸法鈍故善現無忘

失法無闇無見諸法鈍故恒住捨性無闇無
見諸法鈍故善現一切智無闇無見諸法鈍
故道相智一切相智無闇無見諸法鈍故善
現一切陀羅尼門無闇無見諸法鈍故一切
三摩地門無闇無見諸法鈍故善現預流無
闇無見諸法鈍故一來不還阿羅漢無闇無
見諸法鈍故善現預流果無闇無見
諸法鈍故一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果無闇無見諸法鈍故善現
獨覺無闇無見諸法鈍故獨覺菩提無闇無
見諸法鈍故善現菩薩摩訶薩行無闇無見
法鈍故菩薩摩訶薩行無闇無見諸
善現如來應正等覺無闇無見諸法鈍故
上正等菩提無闇無見諸法鈍故
法無闇無見諸法鈍故
具壽善現復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
行久如便能備學甚深般若波羅蜜多佛言
善現於此事中應分別說善現有菩薩摩訶
薩從初發心即能備學甚深般若波羅蜜多
亦能學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多乃至

薩從初發心即能備學甚深般若波羅蜜多
亦能學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安
忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多
善現是菩薩摩訶薩有方便善巧故不證諸
法於一切法不增不減是菩薩摩訶薩常不
遠離布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多相應之行亦常不離諸佛世尊及諸菩薩
摩訶薩衆是菩薩摩訶薩從一佛土趣一佛
土欲以殊奇諸妙供具供養恭敬尊重讚歎
諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等隨意成辦非
於彼諸如來所殖衆善根是菩薩摩訶薩隨
受身處不墮母腹胞胎中生是菩薩摩訶薩
心常不與煩惱雜住亦曾不起二乘之心是
菩薩摩訶薩但不遠離殊勝神通從一佛國
趣一佛國成就有情嚴淨佛土善現是菩薩
摩訶薩能正備學甚深般若波羅蜜多
善現有菩薩乘諸善男子善女人等雖曾見
聞說甚深般若波羅蜜多已曾指去今世聞
說如是般若波羅蜜多由宿習力還復指去
多佛若多百佛若多千佛若多
俱胝佛若多百俱胝佛若多千俱胝佛若多
百千俱胝那庾多佛於諸
佛所亦多備習布施淨戒安忍精進靜慮般
若而有所得為方便故不能備學甚深般若
波羅蜜多亦不能備學靜慮波羅蜜多精進
波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布
施波羅蜜多善現是善男子善女人等聞說
如是甚深般若波羅蜜多便從坐起指衆而
去善現是善男子善女人等不教如是甚深
般若波羅蜜多亦不教佛既指如是甚深般
若波羅蜜多亦指諸佛令此衆中亦有彼類
聞我說是甚深般若波羅蜜多心不悅可指
衆而去所以者何是善男子善女人等先世
聞說甚深般若波羅蜜多已曾指去今世聞
說如是般若波羅蜜多由宿習力還復指去
是善男子善女人等於此所說甚深般若波

S → T220　5 / 713B22~27
W →　5 / 714A16

相空一切法空不可得空无性自性空无性自性空施设可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四无量四无色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門无相解脫門无願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向一來向不還向阿羅漢向獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸无

大般若波羅蜜多經卷第一百卌

金光明最勝王經滅業障品第五

尒時世尊住三分別入於甚深微妙靜慮從身毛孔放大光明无量百千種種諸色諸佛剎土悉現光中十方恒河沙校量辟喻所不能及五濁惡世為光所照是諸衆生在十惡業五无間罪誹謗三寶不孝尊親輕慢師長婆門衆應墮地獄餓鬼傍生彼各衆光至所住處是諸有情斯光已因光力故皆得安樂端正姝妙色相具足福智庄嚴得見諸佛是時帝釋一切天衆及恒河女神并諸大衆衆光希有皆至佛所右繞三帀退坐一面

尒時天帝釋承佛威力即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊云何善男子善女人頗求勝行多曜三昧三菩提修行大乘攝受一切邪倒有情曾所造作業障罪者云何懺悔當得除滅

佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今能行欲為无量无邊衆生令得清淨解脫安樂衆惱世間福利一切若有衆生由業障故造諸罪者應當策勵晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念口自說言

*歸命頂礼現在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提者轉妙法輪持照法輪雨大法雨擊大法鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬為欲利益安樂諸衆生故常行法施誘進羣迷令得大果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意聲首歸誠至心礼敬彼諸世尊以真實慧以真實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆生善惡之業我從无始生死以來隨惡流轉共諸衆生造業障罪為貪瞋癡之所纏縛未識佛時未識法時未識僧時未識善惡由身語意造无間罪惡心出佛身血誹謗正法破和合僧殺阿羅漢教害父母身三口四意三種行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善人橫生毀謗升評欺誑以為真不淨飲食施與一切於六道中所有父母更相惱害或盜財寶諸物四方僧物現前偷物自在而用世尊法律不樂奉行師長教示不相隨順見行聲聞獨覺大乘行者嗤笑罵辱令諸行人心生惱見有勝己便懷嫉妒施財施食常生慳惜无明所覆邪見我心

S→T665 16/413 C 7

罵辱令諸行人心生煩惱見有縢己便懷嫉
妬法施財施常生慳惜无明所覆邪見蔽心
＊不畏善因令惡增長於諸佛所而起誹謗
法說非法非法說法如是衆罪佛以真實慧真
實眼真實證明真實平等悉知悉見我今歸
命對諸佛前皆悉發露不敢覆藏未作之罪
更不復作已作之罪令皆懺悔所作業障應
墮惡道地獄傍生餓鬼之中阿鼻羅衆及八難
處願我此生所有業障皆得消滅所有惡報未
來不受亦如過去諸大菩薩修菩提行所有業
障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露
不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
不敢造亦如未來諸大菩薩修菩提行所有
業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
更不敢造亦如現在十方世界諸大菩薩修菩
提行所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺
悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪應墮惡道
未來之惡更不敢造若有造罪一剎那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷媿恥生信於未來必有惡報生大

＊
恐怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有頻生留染之家
多饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉
輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天广廣
天都史多天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵少光
无量光極光淨天少淨无量淨遍淨天无
雲福生廣果无煩无熱善現天善見色究竟
天亦應懺悔滅除業障若欲未預流果一來
果不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障
若欲頻求三明六通聲聞獨覺自在菩提乃
究竟地求一切智智淨智不思議智不動智
三藐三菩提亦遍智者亦應懺悔滅除業
障何以故善男子一切諸法從因緣生如來所
說異相生異相滅因緣異故如是過去諸法
皆已滅盡所有業障无復遺餘是諸行法未
得現生而今得生未來業障更不復起何以

皆已滅盡一所有業障无復遺餘是諸行法未得現生而今得生未來業障更不復起何以

* 故善男子一切法空如來所說无有我人衆生壽者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆依於本亦不可說何以故過一切相故若有善男子善女人如是入於微妙真理生信敬心是名无衆生而有於本以是義故說於懺悔滅除業障

善男子若人成就四法能除業障永得清淨云何為四一者不起邪心二念成就二者於甚深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智心四者於諸衆生起慈无量是謂為四

尒時世尊而說頌言

專心讀三乘　不誹謗深法　作上切智想　悉令淨業障

善男子有四業障難可滅除云何為四一者於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三有无出離心復有四種對治業障云何為四一者於十方世界一切如來至心親近說一切罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜一切衆生所有切德四者所有一切切德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩

* 提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男子女人於大乘行有能行者有不行者云何能得隨喜一切衆生切德善根佛言善男子若有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作隨喜時得福无量應作如是言十方世界一切衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝无上无等求妙之果如是過去未來一切衆生所有善根悉皆隨喜又於現在初行菩薩起一切智心四者於諸衆生起慈无量是謂為四

尒時世尊而說頌言

專心讀三乘　不誹謗深法　作上切智想　悉令淨業障

善男子有四業障難可滅除云何為四一者於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三有无出離心復有四種對治業障云何為四一者於十方世界一切如來至心親近說一切罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜一切衆生所有切德四者所有一切切德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩

充足无盡安樂又復一所有善薩聲聞獨覺功
德積集善根若有衆生未具如是諸功德
者悉令具足我等隨喜如是過去未來諸
佛菩薩聲聞獨覺一所有功德亦皆至心隨喜
讚歎善男子如是隨喜當得无量功德之
聚如恒河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩
惱成阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽
常以上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如
是功德不及如前隨喜功德千分之一何以故
供養功德有數有量不攝一切諸功德故隨
喜功德无量无數能攝三世一切功德是故若
人欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德
若有女人願轉女身為男子者亦應修習
隨喜功德必得隨心現成男子尒時天帝釋
白佛言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願
為說欲令未來一切善薩當轉法輪現在菩
薩亦修行故佛告帝釋若有善男子善女
人願阿耨多羅三藐三菩提者應當修行

聲聞獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如
前威儀一心專念作如是言我今歸依十方一
切諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提
未轉无上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至
誠頂礼勸請轉大法輪而大法雨默大法燈
照明理趣施无礙法莫般涅槃久住於世度
脫安樂一切衆生如前所說乃至无盡安樂
我今以此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三
菩提如過去未來現在諸大善薩勸請功德
迴向菩提我亦如是勸請功德迴向无上正等
菩提善男子假使有人以三千大千世界滿
中七寶供養如來若復有人勸請如來轉大
法輪所得功德其福勝彼何以故彼是財
施此是法施善男子是二施中法施為利自他財施
不尒二者法施能令衆生出於三界財施但能
福不出欲界三者法施能淨法身財施但能
增長於色四者法施无窮財施有盡五者法
施能斷无明財施唯伏貪愛是故善男子
勸請功德无量无邊難可辭喻如我昔行菩
薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故
今日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大

今日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大
*
法輪善男子請轉法輪為欲度脫安樂諸
衆生故我於往昔為菩提行勸請如來久住
於世莫般涅槃依此善根我得十力四无所畏
四无礙辯大慈大悲證得无數不共之法我當
入於无餘涅槃如是法久住於世我法身者
清淨无比種種妙相无量无邊智惠无量自在无
量功德難可思議一切衆生皆蒙利益百千
万劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法
不捐法身法身常住不墮常見畢竟斷滅
衆生諸善根本未成熟者令成熟已成熟者
令解脫无作无動速離閻浮提閻浮提清淨
安樂過於三世出於聲聞獨覺之
境諸大菩薩之所修行一切如來證无有異此
等皆由勸請功德善根力故如是法身我今
已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提
者於諸經中一句一頌為人解說功德善根
尚无限量何況勸請如來轉大法輪久住於
世莫般涅槃

*

清天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所有善
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善
根願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如
是說我從无始生死以來於三寶所修行
成就所有善根乃至施與餓狗一摶之食或
以善言和解諍說或受三歸及諸學處或
復懺悔勸請隨喜所有善根我今作意悉
皆攝受迴施一切衆生无悔惜心是解脫分善
根所攝如佛世尊之所知見不可稱量无礙
清淨如是所有功德善根悉以迴施一切衆生
不住相心不捨相心我亦如是功德善根悉以
迴施一切衆生願皆獲得如意之手摩空出
寶滿衆生願富樂无盡智惠无窮妙法辯
才悉皆无滯共諸衆生同謹阿耨多羅三藐
三菩提得一切智因此善根更復出生无量
善法亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩
修行之時功德善根悉皆向迴一切種智現
在未來亦復如是然我所有功德善根悉皆
迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共

在未來亦復如是然我所有功德善根悉皆
迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共
一切衆生供成正覺如是正覺如
菩提樹下不可思議光嚴清淨住於光壽無
施羅尼首楞嚴定破魔波旬力量兵衆應
見聞知應可通達如是一切一刹那中悉皆
照耀於後夜中獲甘露法護甘露義我及
衆生願皆同證如是妙覺猶如光量壽佛
脇光佛妙光佛阿閦佛功德善光佛師子光
明佛百光明佛曜光明佛寶相佛寶藏佛藥
明佛離威光明佛吉祥王佛微妙聲佛妙
莊嚴佛法幢佛上勝身佛可愛色身佛光明
遍照佛梵淨王佛上性佛如是等如來應正
遍知過去未來及以現在亦現應化得阿耨
多羅三藐三菩提轉无上法輪為度衆生
我亦如是廣說如上

善男子若有淨信男子女人於此金光明經
勝王經滅業障品受持讀誦憶念不妄為
他廣說得无量无邊大功德聚辟如三千大
千世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以諸華香寶幢幡蓋
其塔高廣十二瑜繕那以諸華香寶幢幡蓋
常為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若
復有人於此金光明微妙經典衆經之王滅
業障品受持讀誦憶念不忘為他廣說羅
功德於前所說供養功德百分不及一百千
萬億分乃至校量辭喻所不能及何以故是
善男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛
轉无上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子
如我所說一切施中法施為勝是故善男子
於三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持
一切戒无有毀犯三業不空不可為比一切
世界一切衆生隨力隨能隨所樂於三乘
中勸發菩提心不可為比於三世中一切世
衆所有衆生皆得无礙速令成就无量功
德不可為比三世剎土一切衆生令无障礙
得三菩提不可為比三世剎土一切衆生勸
令速出四惡道苦不可為比三世剎土一切
衆生勸令除滅煩惱惡業不可為比一切善

衆生勸令除滅無重惡業不可為比一切善
* 惱勸令解脫不可為比一切怖畏苦惱通
切皆令得解不可為比三世佛前一切衆生
所有功德勸令隨喜發菩提願不可為比勸
除惡行嘗學之業一切功德皆願成就所在
生中勸請供養尊重讚歎一切三寶勸請
衆生淨修福行成滿菩提不可為比是故當知
勸請一切世衆三世三寶勸請之六婆羅蜜
勸請特於无上法輪勸請住世經无量劫
演說无量甚深妙法功德甚深无能比者
尒時天帝釋及恆河女神无量梵王四大天
衆從座而起偏袒右膊右膝著地合掌頂礼
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝
王經令恣受持讀誦通利為他廣說依此法
住何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三
菩提隨順此義種種脉相如法行故尒時梵
王及天帝釋等於說法處皆以種種勇施
羅華而散佛上三千大千世界地皆大動一
切天鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿
世界出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆
是金光明經威神之力慈悲普救種種利益
世界出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆
是金光明經威神之力慈悲普救種種利益
* 種種憎長菩薩善根滅諸業障佛言如是
是如汝所說何以故善男子我念往昔過无
量百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來
應正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時
寶王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初會
說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸
漏已盡三明六通自在无礙於第二會復度
九十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡
三明六通自在无礙於第三會復度九十八千
億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經
為他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時
彼世尊為我授記此福寶光明女於未來世
當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊捨女身後從是以來越四惡道生人天中
受上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今

忽然皆見寶王大光照如來轉无上法輪說
微妙法善男子去此娑訶世界東方過百千
恒河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王
大光照如來今現在彼未般涅槃說微妙法
廣化羣生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大
光照如來名号者於菩薩地得不退轉天
汝若有女人聞是佛名者臨命終時得見
彼佛來至其所既見佛已究竟不復更受女
身善男子是金光明微妙經典種種利益
種增長菩薩善根滅諸業障善男子若有
菩薩恐怖國王鄰敵逼惱欲來侵奪國土
衆為人講說是金光明微妙經典於其國土
皆獲四種福利善根云何為四一者國王无
病離諸災厄二者壽命長遠无有障礙三
者无諸怨敵兵衆勇健四者安隱豐樂法
流通何以故如是人王常為擇梵四王衆
又之衆共守護故
尒時世尊告天衆曰善男子是寶王大光
照无量稱讚四王及衆又衆俱時同聲白
尊言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經
王是諸國主我等四王常來擁護行住共俱
*
其王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆
使消殄憂愁疾疫亦令除差增益壽命威
應禎祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其
國中所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善
男子如汝所說汝當修行何以故是諸國王如
法行時一切人民隨王修習如法行者汝等皆
衆色力勝利宮殿光明眷屬威時擇梵
等白佛言如是世尊佛言若有讀誦此妙
經典流通之處於其國中大臣輔相有四種
益云何為四一者更相親愛尊重愛念二
者常為人王心所愛重亦為沙門婆羅門
大國小國之所尊敬三者輕賦重法不求
世利嘉名普聞衆所歡仰四者壽命延長
安隱快樂是名四益若有國土宣說是經沙
門婆羅門得四種勝利云何為四一者衣服
飲食卧具醫藥无所乏少二者皆得安心思
惟讀誦三者依於山林得安樂住四者隨
心所願皆得滿足是名四種勝利若有國土
宣說是經一切人民皆得豐樂无諸疾疫尚

W→T665 16/447C 15

惟讀誦三者依於山林得安樂住四者隨
心所願皆得滿足是名四種功德利益
宣說是經一切人民皆得豐樂无諸疾病
*佉往還多獲寶貨具足滿福是名種種功
尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來悉
動助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝
等於此金光明經一句一頌一品一部皆當一
心正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生
廣宣流布長夜安樂福利无邊時諸大衆
聞佛說已咸衆歡喜愛受持

S→T262 9/55A15~17

眉間白豪相光皆
恒河沙等諸佛世界
光莊嚴其國有佛号
光莊嚴其國有佛号
正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊焉
敬圍統而焉說法
照其國尒時一切淨光莊嚴
名曰妙音久已殖衆德本供
千万億諸佛而
三昧法華三昧淨
三昧智印三
切功德三
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨
共三昧曰旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑
拜覲近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨

王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金爲莖
白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶
以爲其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願爲我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當爲汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華兼正使和合百千万月其面銀端正復過
於此身真金色光量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不非
生易度不多貪欲瞋恚愚癡嫉慳憍不

生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳惜增不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來要隱少惣堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名悉
見妙音菩薩於万二千歲以八万四千七寶鉢以
養雲雷音王佛并奉上寶宿王智佛國有是神
是因緣衆衆今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩皮樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養覲近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為

沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國主為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
滅是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者即現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說

而爲說法應以菩薩形得度者現菩薩形而爲說法應以佛形得度者卽現佛形而爲說

※法如是種種隨所應度而爲現形乃至應以滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是爾時

華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所應現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧

名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙

六種震動而寶蓮華作百千萬億種種伎樂

既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿

王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益

衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供

養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩

薩得動精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万

四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩

薩來往品時四万二千天子得无生法忍華

※德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時无盡意菩薩卽從座起偏袒右肩合掌

向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣

名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无

量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩

薩一心稱名觀世音菩薩卽時觀其音聲皆

得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大

火火不能燒由是菩薩威神力故若爲大水

所漂稱其名号卽得淺處若有百千万億衆

生爲求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠

等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅

刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩

名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因

緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音

菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能

以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若

无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

*

字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩士何
遊此娑婆世界云何而爲衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而爲說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而爲說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而爲說法應以梵王身得度者
即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而爲說法應以自在天身得度
者即現自在天身而爲說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而爲說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而爲
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而爲說法應以小王身得度者即現小王身
而爲說法應以長者身得度者即現長者身

而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經隨喜品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得於
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀

百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安尒一 旃尒二 摩林三 摩摩枳四 旨隸五 遮
梨第六 隸咩七 隸八 檀九 多瑋十 多瑋十一 波履十二
帝十三 目多履十四 阿瑋波履十五 波履十六 阿又禰十七 阿耆膩十八
奈履十九 波履二十 又禰二十一 阿盧伽婆婆二十二 阿盧伽婆婆二十三
羯帝二十四 隸履二十五 陀羅尼二十六 阿盧伽婆婆二十七 阿盧伽婆婆二十八
薩薩畝又膩二十九 林畝剃三十 阿便多三十一 遮 林
林履剃一 阿亶多波隸輸地二 溫充隸三 波羅隸四 首迦差五 達磨波利六
牟究隸七 阿羅隸八 阿羅隸九 僧伽涅槃帝十 達磨波利
差一 帝二 僧伽涅槃沙林三 婆舍婆舍
輸地四 旃多遮五 旃多遮又夜多六 旃多遮又夜多七
鄧樓哆八 鄧樓哆惱舍略九 惡叉遮十 惡叉遮十一
惡叉冶多冶十二 阿婆盧十三 阿摩若十四 那
多夜十五
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰

阿梨一 那梨二 莬那梨三 阿那盧四 那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他軋闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽林一 伽林二 瞿利三 軋陀利四 擯陀利五
摩登耆六 常求利七 浮樓莎柅八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說善

阿伽梨一伽梨二瞿利三乾陀利四栴陀利五
摩蹬耆六常求利七浮槌沙掘八蜫底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
諸講受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九
樓醯十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五
多醯十六呪醯十七兜醯十八
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若提耽若
鳥摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若人若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壞油瓶　鬪乱破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
擁護受持是經者令得安隱
身自擁護受持諸誦隨行是經者令得
離諸衰惱消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者晝夜若是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說

三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從覲近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父興共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家

*爾時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迊却住一面尒時彼佛爲王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴特成

千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如妙所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希

有以切德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如阿月盧白淨
鉴常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億切德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙切德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王藥上菩薩
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大切
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善切德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是經一者爲諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若爲魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若畀舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名爲旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白爲與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所憙見身現其人前而爲說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不爲女人之所惑
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鞞
舍黎 檀陀脩陀隸 脩陀隸 脩陀羅
婆底 佛馱波羝 修陀羅 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 薩婆婆沙阿婆多尼 脩阿婆多尼
僧伽婆履叉尼 僧伽涅伽陀尼 阿僧祇
僧伽波伽地 帝隸阿惰僧伽兜略 毒反
波羅帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩婆
達磨脩波利刹帝 薩婆薩埵樓馱舍略
阿羯伽地 阜阿毗吉利地帝

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根佛手摩
其頭若但書寫經卷不能讀誦亦復不解義
趣亦不識人但於經卷恭敬供養以華香瓔
珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌
恭敬是人命終當隨千佛手摩其頭不復恐
怖不墮惡趣不爲衆魔所惱不爲諸毒所中
所有讒言不能爲害當得生於兜率陀天上
彌勒所居之處彼有三十二相莊嚴之身有
大菩薩衆而共圍繞有千萬億諸天衆等而
爲聽法見如是事即得受持讀誦法華經者
得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即
得三昧及陀羅尼名爲持一切佛印陀羅尼
名爲隨順衆生語言陀羅尼名爲一切衆生
見者樂陀羅尼名爲淨諸業障陀羅尼名爲
莊嚴菩提陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若
後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆
塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲
於此經典修習是人於三七日中應一心精
進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩
薩而自圍繞以一切衆生所憙見身現其人
前而爲說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪
得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不爲
女人之所惑我身亦自護是人唯願世尊聽
我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鞞
舍黎 檀陀脩陀隸 脩陀隸 脩陀羅
婆底 佛馱波羝 修陀羅 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 薩婆婆沙阿婆多尼 脩阿婆多尼
僧伽婆履叉尼 僧伽涅伽陀尼 阿僧祇
僧伽波伽地 帝隸阿惰僧伽兜略 毒反
波羅帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩婆
達磨脩波利刹帝 薩婆薩埵樓馱舍略
阿羯伽地 阜阿毗吉利地帝

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普

正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根爲諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即着七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終爲千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於我滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人爲釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪着世樂不好外道經書手筆亦

W→T262 9/62A29

之人不復貪着世樂不好外道經書手筆亦
不爲姪妷我慢耶惱增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪着衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當生世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢爲
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善
賢勅發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具善賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

S-T262 9/57A2

649

為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即特觀世音
菩薩陰請四衆及於天龍人非人等受真瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界

尒時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　尒悉不敢害
或惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

W→T262 9/58B7

衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

*

▼斯四一〇一號　維摩義記卷第三本

S→T1776 38/473B17~20

任去如 即以法空之智 觀
為治此生空觀中初約四大為生
五陰為生空觀前中初先推其患本今我此病皆從前世妄想顛
倒諸煩惱生衆生著我名為顛倒所取不真名為妄想死我計
我所曰顛倒今眼等結諸煩惱由彼生於生陰下
觀行斷除无有實法誰受病者略觀无我四
大合故假名為身觀身實无
四大各故无主自然无我觀身實无
四大无主別求无神身亦无我將對顛倒執我无我下就五陰明
觀无我於中有二觀五陰破離執我二又此法者名不知
破離別我前中初先破離我相當起法智明照法相前離我中
又此病起皆由著我推其患本是故先我不應生著
如病本即除我相及衆生相知過斷除不取人
和合假名人相是故名離衆生之相觀別破竟故
想當起法相捴動稱習應作念下別教誡習應作是念但以衆
法合成此身觀別成捴除前我想无人唯法是以言但謂但五
陰衆法成身起唯法起滅唯法滅破捴歸別遣衆生想无生能
法是以言唯此破捴我下破別我又此法者名不相知
非名為觀生空下觀法空有疾著隆為滅法想明循所為下
教誡中有九句第一教觀法想之過勞作是念此法想者亦是顛
倒法著我心名為法想倒有三倒八倒之別心想見等是其三倒常樂
我淨无常无樂无我不淨是其八倒心想見等是迷理倒迷空

倒法着我心名為法想倒有三倒八倒之別心想見等是其三倒常
我淨死常死樂死我不淨是其八倒心想見等是迷理倒迷空
無有常樂淨等迷法想倒善梁為淨及淨為梁廣如別章
此應具論前衆生我是八倒攸此法着我是三倒攝倒義同前說
倖言眾生歌心倒(都皓反)是大患我應離之三倒是其一切惡本故言
大患故須離三數離法云何為離問前起後離我之所對開正舍
法着我中六根名我六塵曰所四重顯前離我之所先徹後舍謂
離二法五重明前離二法義先徹後舍所謂不念內外諸法行於
平等十二入中六根名內塵耕外內外皆空所以不念故能行
平等諸法皆無凡說斯耳諸經多末故地經言謂十二入自性平
等其性相似六種顯前等先徹後舍所謂我等及涅槃等此說
生死以之為我是凡夫故生死法空名為我等涅槃亦如名涅槃等
七重釋前我及涅槃二種等義先徹後舍此二皆空故曰平等八
釋顯前空先徹後辭我及涅槃但名无實是故言空經說二個名為
但用但假施設令舉初但餘略不言破相舉竟用及施設亦皆
无破如此所空如此二法无定性故名為空前破有病下破空患
何故須知人有病服藥破遣其病既除藥亦須捨若專不去
藥復成患行者如是為破有病亂空為治有病既除空亦須
捨若空不遣復成患為是須破良以說空原為破有不欲使
人於空計着是以破之文中初言得是平等无有餘病唯有空
病前起後問曰空想云何是病於空樂着不能隨有起諸行
及是本別部於平等如實智故是義云何如上文說有漏是苦
捉滅諸相故此智是相所以是過不觀是苦提離緣故此知是緣
所以是過不行是苦提无憶念此智憶念所以是過斷是苦提
斷諸見故此智是見所以是過離是苦提離妄想故此智妄想所
以是過如是一切空病亦應同前舍空之心名為空病此病亦從
別解性不真故情有理无觀此无理破遣空病是故說
言空病亦空之義同前是以言空無前破有病通破有法此破空
病空法亦捨是義云何經說諸法是為幻化幻化諸法有无同
斷故无法為有法為无為有故有即非有破遣有病有為
无故无則非无破遣无病若其論之說此有无為非有无有之外
无別非有非无可取破遣非有非无之病望即說此非有非无以
為有无非有无取无別有无自相可取是故亦破有无之病具離
此等名出四句破復二病文略不說　上來總結下次總非於中有
二為化生來嘱諸受二故身有下依受生非前中初言以无所受膝
前起後問自无受向前福智見法平等无有餘病唯有空
受諸受則是為怖為化衆生具受諸善名受求具仏法亦不
滅受則受不息無貝化他仏德仏法故不滅受而取證也謂不證
於受滅涅槃上來為化不滅諸受下明起非舍愚趣生起大悲者
西起悲心救說下依悲化益之中初言救既說伏忘盡說伏一切衆
生明起化意但除其病而不除法明知化儀知化衆生但須教

正起悲心我既詞下依慈化益中初言我既詞伏已盡詞伏一切
生明起化意但除其病而不除法明知化衆生但須教
* 其斷除心病不須除法何故而然法有真妄仏性是真妄情所
畢有无等法說以爲空若論真法終常非過不須治斷妄法
情有能无不勞別斷故不除法故易可化度爲斷病下正明
化益爲斷病本而教道之捨明化益下別類之別中有二一出其
病本二云何斷下教令斷除前中初言云何病本依前起後謂有舉
緣對問正弁此猶是其法着我心諸過之原名爲病本舉是者
手緣者是是心之耳境如舉物如是緣樹法從喻籍故曰舉
緣下重顯之從有舉緣則爲病本衆生本來依此妄心能生諸
虛妄招若故種病本何所舉緣謂之三界顯舉緣業舉緣三
界諸法故曰舉緣下明中云何斷問以起發云无所得對
問啟弁觀真捨妄名无所得若无所得則无舉緣重顯類之雜
上舉緣名无得故若无所得則无舉緣雖言无得則无舉緣不
猶不知何者是緣說爲无得下顯類之何謂无得依前顯後謂一
見者由其所无二見正是舉緣所也雖言二見猶故難識更須重弁
何謂二見問前起後出見外見對問正弁內謂六根立有不空名爲
內見外見謂六塵立有不空名爲外見此內外見是其病前无所
得心止業第一明觀智悲白下第二結嘆顯勝文殊是爲有疾菩
薩謂伏其心點前觀智爲斷老等嘆上觀悲於中初法次喻
後合法中爲斷老病死苦若是菩薩於
* 斷苦方得名爲菩薩正道是故名爲菩薩菩提若不如是已所觀
法爲无慮利是反嘆也不能於道濟惠利人名无惠利喻中將恐於
爲勇者爲他除怨方名大勇上可衆生菩薩所觀衆生所患卑
菩薩怨賊伏此怨乃爲大勇合中無除菩薩謂者無爲他人除
老病死方名得其菩薩名也　自下第三於智淨悲於智觀生愛
見煩惱令悲離染名爲淨悲文中有二一於已智觀自觀他非真
非有二依是觀下用之淨非前中初言有疾應念緣此病非真
非有觀自觀他病相非真妄情有故病緣非有性空實故非
真性諦非有真諦言衆生病亦非真非有觀他同自義如前解
上來正觀淨悲所依下用淨悲所成依下於中有二一除愛見爭
於悲心二愛見悲者明於生死有疲厭下明淨非前中初言有
是觀時於生若起愛見大非即應捨離正教淨非有衆生
實病可憐名愛見非菩薩觀察生病非真故應捨愛生病
非有故應離見通明義矣有所以下釋先徵後解菩薩於
除衆塵煩惱不起大非故應捨離愛見之非愛見之心是四
住或見是相地愛是後三四住煩惱堂先明地後三四住煩惱堂
先明地後起依前名之爲容金汗祥塵斷此客塵淨心度物
名起大悲淨悲卷中有其二種一有不歇常化之益二有離縛解他
菩薩怨賊伏此怨乃爲大勇合中無除菩薩謂者無爲他人除

无明地獄起依前名之爲客塵汗穢塵斷此客塵淨心現前
名超大悲淨慧各中有其二種一有不歌常化之益二有離縛解他
※之益依前中初言愛見悲病者則於生死有疲歌心舉指顯益於
有愛見能生諸善苦歌而求脫疲於生死有疲歌心又於愛見於
別怨親不能廣化疲有疲歌垂益異指結
世明自離縛所生无縛能爲根塵說法解縛明離解他二如仏說
下引說證成知仏所說若自有縛離解彼縛无有是事聚集過咎
得反明有益若自无縛離離彼縛斷有是事聚得異失過咎
有各三是故下結勸捨縛是自有縛不能爲他解縛義故不應
起縛四何下解縛解相先問起發言何謂縛問其縛
者問其解也下對弁之作中初約禪定之行以論縛解貪若禪味
是菩薩縛對初問也得禪愛著名若著禪味於方便生是菩薩著解對
後問也雖得諸禪而不隨禪能於生隨見能滿菩提法應示生
其中名方便生不爲禪縛故名爲解下約智惠以論縛解先開
四門後廣弁釋前門中又者更義前約定論更約惠說是於言
又无方便惠縛是第一門隨有生滅名无方便入空自調說之爲惠
如此補者不能以惠隨有除滅所以名縛有方便惠解是第二門
隨有不滅名有方便入空自調說之爲惠如此補者能於空惠隨
有除滅滅所以名解此前一對約就有行惠明方便縛是第三門不離
觀空除滅煩惱名爲无惠隨有補善說爲方便如此補者於无惠
故有行服滅故說爲縛有惠方便解是第四門觀空離滅名
爲有惠隨有補善說爲方便如此補者於惠除滅有行不汙說
爲解此二一對約就空惠有之与无明其有行縛之与解下廣弁
釋何謂无方便惠縛解問初門下釋其相謂著禪於愛見心症嚴
仏土成就衆生釋无方便見有仏土可貪可求名愛見心症嚴
仏土見有衆生可悲可怜起心橫取名愛見心成就衆生愛見心
悱就衆生愛見心起名无方便於空无相无作法坤而自調伏釋
有惠也是名下結如此補者不能於惠隨有除滅故惠名縛何謂无
淨土利生名无愛見症藏仏土成就衆生於空无相无作法
中於自調伏而不疲歇釋有惠也是名下結如此補者能於空惠
隨有除滅故惠名解何謂无惠方便縛解問第三謂
菩薩住貪欲等釋惠无也於无空惠破除滅過故住貪等貪欲
貪垢嗔恚等釋惠也是名下結如此補者於无惠
觀空破除滅惡故離貪等煩惱本迴向菩提有方便
巧隨諸有長起所行名有方便是名下結於有空惠除煩惱滅故有
改有行服滅故說爲縛有惠方便解是第四門觀空離滅

是故佛經何謂有毒方便解脫門第四謂離貪等釋有
云惠觀空破除染惑故離貪等疲衆漸本回向等提有方便
巧隨諸有具起所行名有方便是名下結以有空惠除煩惱故有
衆行不染名方便解上來第三智淨悲句下第四振以結前文殊師
利有疾等薩應當如是觀察諸法前所說中就初以前應說病
法非真非有　前唯約病稱智稱悲句下第二雨唯約身稱智
稱悲又復觀身无常苦空无我名惠是稱智也觀此身法常住
歌離故名為惠雖身有疾常在生死饒益一切平等厭惡名悲
便是稱悲也句下第三觀約身病稱智稱悲不離身是病是稱智也隨事分善身
是菩薩行於非病非不病是稱悲也此二同斡起
是菩薩身即斡是病故身與病不相捨離下重顯之是病稱
身亦復歌離故名為病是身除是病也言是身者病非必是此
有成而不實滅是名方便是稱悲也故有非
對隨別應教下總結觀文殊師利有疾菩薩應當如是
心前明稱相下明成相病會德立名為成矣由前智悲動成菩薩不
住行德於中有四第一寄對以顯不住二雖還魔下約就順義以明不
住三雖行空下應諸行門亦顯不四雖觀諸法不生滅下就仏果
德以說不住初中四句第一約惡智二人以顯不住還說凡夫智淨
聲聞文中初先正明下注中者不住向前說伏心中專住調心不
能圓深攝化衆生是故不住此異聲聞亦須不住不說伏者明還

住三雖行空下應諸行門亦顯不四雖觀諸法不生滅下就仏果
德以說不住初中四句第一約惡智二人以顯不住還說凡夫智淨
聲聞文中初先正明下注中者不住向前說伏心中專住調心不
能圓深攝化衆生是故不住此異聲聞亦須不住不說伏者明還
※凡夫專注不說便起染還招集生死是故不住此下釋先後解
反以顯之若住不說是凡夫法釋後不住不調所以若住調心是
聲聞法釋前不住其中所以是故已下結前不住離此二下結成
菩薩不住道行第二約對生死涅槃二種果法以辨不住初先正
明右於生死不厭行不染有為住於涅槃不永滅度不著无為是
是菩薩行捨二結之第三約對凡聖二人示顯不住初先正辨非凡
夫行不著於有非賢聖行不住於空是行捨結第四約對生
死涅槃二種因法以論不住初先正辨非堅行者常倒无過非淨行
有示起有過是行捨結此初以竟自下第二約就倒真以明不住
句別有七初約就推邪行邪以明不住初先正辨還魔者是
入實行所證淨穢魔蜂不及名過魔行非實也有是以言讚
下諸句中雖差別而現降魔是隨有行能動勝道令魔驚伏
名現降魔是行捨結下六約就倒正行中以明不住初三句利次一利
他次一句利後一利他前三句中初一約就求果正中以明自利初先正辨
求一切智解不求行无非時求捨非求行非至趣果中道理證
名非時求菩薩不爾是故名為无非時求是行捨結後二約就
倒明行中以明自利於中前句是真諦觀後一世諦回緣之觀前中
雖觀諸法不生滅不住證无所謂不入无相正
是也二是見相不實亦明不住此三句利次

法方与解脫實性相應雖尊所說有無量門故須數之文中有二
數正來法二由四數五百天子得法眼淨前中有三一雖摩詰知其心
有定舍利為法來耶來座耶二舍利四答我為法來非為床坐三雖摩
詰隨答數呵天來法者不貪躯命何況床坐是呵辭也餘是教誡
令數中有三一明來正法二須捨相前中初明无數捨染
染淨雙捨心与理合名來正法問曰淨好何須數捨法門有三一是對
治捨之門行惡動捨有善皆捨二破相門著好若惡一切悉遣三立
相門淨穢俱捨今就第二教捨雖有種種染中天來法者
染法門及三界處數其捨
染法如是非有界者了知真中无十八界非有入者了知真中无十二入非有
雖非有色等數捨五陰隨俗有陰於真則无二可貪來故言非有色
受等來餘亦如是出可了知非有色等名正法來故言非有色受等來
當知所以不著无可貪來故曰不來亦可不著名正來法故名為來
中天來法者聚正事法下教捨相隨世俗有差須現有集須斷有
滅須證有道須脩貪集此行名三為來於理悉无是故說言无見
若來乃至无有聞道之來不聖人覩者之智名无見苦不來聖人斷集
之行名无斷集不來聖人所造所部誦滅之陰名為无證盡證之來造
詞作也善猶滅也不來聖人所道之行名无脩道於此諸行悉皆不來
亦可離此名正來法故名為來上來第一明正來法必須捨相自下第二
明莫耶相不名來法於中初言所以者何嘆前起後如來常說來知染等

名正來法我今所以說正來法一切悉捨下對釋意如何明仏隨俗說來
陰等名來正法令就真諦於真法中一切悉无凡有所取皆非來法
故教捨之文中十句中皆初明其法體无制後明耶相不名來法此中
相定攝為五對一對中皆初明其法體離情之耶无者不名來法
須明離相耶相之者不名來法此等相成由離妄情令銷不生由離
妄相使情不起五對何別其第一對明耶淨相不名來法
是其情所願善法是其利也就前句中法无戲論第二對中法離
法相不名來法第一對中約就諦觀明其耶淨不名來法
空說耶著二實不名來法令略不論於此對中前句明其法體離情
之耶之者不名來法後句明其法體離相耶相之者不名
是其情所願善法是其利也就前句中法无戲論第二對中法離情

者見境不名求法第三對中前句明離見有見心者不名求法後句明離見之境
離妄識境界耳著妄境不名求法第四對中前句明離事識之心有事
識者不名求法後句明離事識境界耳著事境不名求法此四對中前
後之兩對明離心法後之兩對明離心緣就初對中先離妄心法名求深就
法離愛淨猶愛之若深已下明有愛心不名求法此也著生法也
乃至涅槃著出世法是明深著執求法者必有愛染於淨法
染之理故非求法下離愛境法先行慶就法離利五塵等法是改行
慶喜中先此名先行慶若行已下明其耳相不名求法第二對中初離見
心法先捨耳就法離見之好可捨喜中先此改先耳捨若耳
捨下明有見心不名求法心有耳捨就事於平等先耳捨兼改非求法下
離見境法先慶所離法離利五陰等法是生滅虛妄所若眾喜慶下明其耳相不名求法第三對中初離妄心
法名先相就法離情妄識之心安耳虛境名為相識喜中先此名法
先相若隨相下明隨妄識不名求法下離妄境法不可住就法離相妄
相境界為心所依名為住處此先此名法不住若住已下明其耳利不名
求法第四對中初句明離事識之心言法不可見聞覺知就法離情照識
名見耳識可聞聲音自論說以為覺意識之知於真法中畢竟先此改
云不可見聞覺知若行見下明有見等不名求法下明有聞等
法名先為就法離利六塵境界是此有為真中先此改曰先為若行已下
明耳有為不名求法前明求法必須捨利次明耳相不名求法必須捨
利若求法下是第三收結勸捨相是前耳相非求法故必求法者於一切
法應先所求上來已教白下第二明教利益由前必教五百天子知法離
相於諸法中得法眼淨此法眼淨初地見道前舍利弗念坐為由舉二
維摩詰正求法白下第三維摩詰舍耳坐燈王顯不思事於中有五一問
答文殊何等仏土有好上妙師子之坐二文殊具答三維摩詰神力取
同見五令衆與坐就利益中行者進於菩元子可得祇園何等仏土有
好坐者為顯所耳坐中勝也師子坐者人處不怯名師子坐二可坐下有師子
像如蓮花坐十方好坐維摩應知何故須問為此文殊以實具答就實
以取不思議力為是須問又欲使彼文殊取遠寄表以顯不思議力是以
須問自下第二文殊具答言東方香幢菩薩方所言度時六恒沙國取其遠
近言有世界名須弥相列其國名仏號須弥燈明須弥燈明仏身長八万四千由
旬仏身相亦高八万四千由旬嚴飾第一舉其坐制言高八万四千由旬其
坐四仏等坐舉多以言倍半於此此世善根之所出生故嚴飾第一舉其坐制言高八万四千由旬其
坐四仏等坐舉多以言倍半於此此世善根之所出生故嚴飾第一舉其坐制言高八万四千由旬其
下第三維摩耳坐現通力者知意通力非餘通等假仏遣者神力使來
月之為遣三万二千取其多也言其高廣等顯其大也雖廣四万二千由
旬故言高廣入維摩室現不思議全人敬也廣多之坐入於小室衆
示不思議力說香積耳飯遣化人往全此耳坐何故不然宣揚神力化
隨時憂非可一定又香積國有人欲來通化引接此先集香飯先化往
自下第四大衆同見請善薩大弟子等聚能見人皆所來見歎化其
唐山室廣等正制所見其室廣博悉容三万二千坐等明山不小於獅耶
離及閻浮提亦不迫遠悉見如故就取不大人開室廣苞容衆坐
謂改高室令使寬廣方坐多坐故遍室說於獅耶等亦不迫遠
悉見如故自下第五令衆與坐於中有二一令大菩薩全其同坐
薩是其大也前中四句一期文殊与諸菩薩上人俱坐二教立身如彼坐得
坐高自甲即不相稱是以教之三其得通下明諸菩薩受其所教變身
如坐四更前勸坐師子坐座中五句一期菩薩及弟子衆皆不能昇

應見如故白下第五令衆與坐於中有二十大菩薩今其同坐地菩
薩是其大也前中四句一制文殊与諸菩薩上人俱也二敘立身所依坐
坐高勝不可稱量是敘之三時得通下制諸菩薩及第子依皆不能
知也四是前制士師子座中五句一制諸菩薩及第子依皆不能
※二維摩詰告舍利弗令坐為此菩薩及諸大衆而說是經舍利弗白言
堪之維摩詰教化燈王如諸菩薩及舍利弗等受教化仏方始得
聖以是燈王化現境界故化承力方堪聽受此下第二明舍利弗與維摩
互說不思議隨意含利弗前為拙維更代故須廣說文中有二舍
利弗如前起居士卞劣是拙也如是小室乃容受等是別歎也二
維摩詰問歎應說中初言唯舍利弗諸仏菩薩有解脫者拙
應能解此華土地所得无量諸解脫中初解脫門能現无量
應佛用皆是法力都非心力故今住此解脫之門能現无量
不思議用文中初別歎今略下拙結顯多別中令有十三漸次前
之十二色中自在後一明其音聲自在色中初有十一漸次前
後一明於己身自在前世界中有十漸次前後一大小自在通妨入
廣狹自在海入毛孔三身力自在示淨名為運動自在新華三手擲置
他方恒沙界外還置本處四衛促自在七日為劫示現自在一
切世界所有衆生皆令掌觀到十方遍示一切衆皆受自然在於自身中
見十二方衆生供養之事不嫉衆生上來明於己身自在竟自下次明於
身及至武現輪王身等上來明其色中自在下次明其音聲自在十方
世界所有衆聲皆能變之令作仏聲演出无常苦空等音又十方仏

W→T 1776 38/480 A 20

S→T2784　85/172 A20~139

衆中唯為人說明上三依承二德建長後明無物忘恩之若有惡人破下

＊讃歎德指叹罵詩罪罵仏軽毀故在家出家讀誦法華者此是凡夫人間其數高刑小過

是前以得惠小分許罵仏軽者但罵其人不預謗法乃至殺害仏衆

有此惡罵者罪同於仏毒欲謗法之意罪無二種所以重足

仏在殿者仏亦万善万徳之人法華大赤日行遍天万善供備救言

目在殿也則為如来肩荷擔以大赤名肩板人倒行大赤万善供備言

擔其人至无上菩提其前至方便品如来智手其心頂撫之後悪逆

如飯也什公不得其旨訳言供肩那汉地有宗旨肩如

為道多涉於朝神通私教之可得度難往到此遮其事目下明供養其

人天中供有無以不敬下輕慢人法通其心說法請理開有其益得

往生依三偈讃等手供養次一偈歎如来所遣行如来事次四偈歎嘉得

讃其得福次三偈歎長行末勧供養今時仏陀等衆王以下明住深重已

說三末當後住脇今為說法華何故為勝此住偈明一乗文理明師脇於住

脇故言衆為第一此人行二世成三赤此住為那信解明法華住理深

妙信之前難並流通故言難信解說言難信解信解之前難並流通故言難信

那心仏之妙旨故言若聞小可令希聞歎言若聞小可令希聞歎言若聞

說法小得委悉明作明出世仏赤悪小平義同寿量相應

小欲悩大赤說也如来親目在世猶多悪縁五濁悪世小得振一況滅後五濁

＊滅後惡縁走以悪當知為說法小得委悉明作利矢其之時心無

王者猶以下就人辨法利為如赤以大慶之有明仏神通赤之加被

人得如赤赤以万善万徳為如赤以大赤万善供備救言

如赤赤有二仏何拘宿大赤理中之為如来智手其心頂撫二仏

故下就度以明住處明於理在人就人令度之意為如来智手其心頂撫

過佛養赤得度者明住處明於理在人就人令度之意為如来智手其心頂撫

為道多涉於朝神通私教之可得度難往到此遮其事目下明供養其

人天中供有無以不敬下輕慢人法通其心說法請理開有其益得

往生依三偈歎嘉得手供養次一偈歎如来所遣行如来事次四偈歎嘉得

讃其得福次三偈歎長行末勧供養今時仏陀等衆王以下明住深重已

說三末當後住脇今為說法華何故為勝此住偈明一乗文理明師脇於住

脇故言衆為第一此人行二世成三赤此住為那信解明法華住理深

妙信之前難並流通故言難信解說言難信解信解之前難並流通故言難信

那心仏之妙旨故言若聞小可令希聞歎言若聞小可令希聞歎言若聞

說法小得委悉明作明出世仏赤悪小平義同寿量相應

小欲悩大赤說也如来親目在世猶多悪縁五濁悪世小得振一況滅後五濁

＊滅後惡縁走以悪當知為說法小得委悉明作利矢其之時心無

王者猶以下就人辨法利為如赤以大慶之有明仏神通赤之加被

人得如赤赤以万善万徳為如赤以大赤万善供備救言

如赤赤有二仏何拘宿大赤理中之為如来智手其心頂撫二仏

故下就度以明住處明於理在人就人令度之意為如来智手其心頂撫

過佛養赤得度者明住處明於理在人就人令度之意為如来智手其心頂撫

菩提初住至六住无退在阿鞞跋致心於理名妙心等
※是理眷明名相菩提八住至十住永離受胎入法流水名生到菩提金
剛心前種智現前學了法相實无所證名无上菩提此經佛之故言
乃說不可要積經行漸開志性非頓悟得名新發意菩薩開解起信
成者猶如深物不解組非由
於何求之解之公推時節明不及名生十住前不到是名凡人雖到
忽忽道中言教周赤心第赤未代世中菩薩開之等起若聲聞人開之起有凡夫實德生增上慢
有不能解生疑謗方說如來室有寶藏之功能夫妻為經深
是身是其室藏能令衆生離貧窮至極貧窮三有衆生諸
有樂著欲言如來室有大志非是決定
必定悉能義門明室如來衣有衣衣能解
於念心志身在陰念知之執則不能流通大法方得本佛菩薩行
深事菩薩之飢如其思解心執心執即能流通大法自行無
人菩薩通佛解其身飢故言衣有志解心執心執之在為若三門中安有制律此
為我明視心在第一義諦空中得意想心久脉於有處有執化門中
不心不依此實心空理法及以不解忘心可
空无有下明得果執物造化人若說法者於
何故令衣欲使說者見衆多故知其有道
執法者得見我身明證無感化不令時許明理中見我性空見法者
非見他忘失習諸非是忘文理相離智慧其可有忘墨德其人明
我明說今得其心之偈中物一偈頌善心善行三人俱不解前人解上
半偈對答前三人下半偈決前三人之中衆為非信乃至人天悉得生
身聞之人亦能行於可行若執解忘執行智之有

※是菩提心自有法相施三乘言教大法不說
乃說不可要積經行漸開志性非頓悟得名新發意菩薩開解起信
成者猶如深物不解組非由
於何求之解之公推時節明不及名生十住前不到是名凡人雖到
忽忽道中言教周赤心第赤未代世中菩薩開之等起若聲聞人開之起有凡夫實德生增上慢
有不能解生疑謗方說如來室有寶藏之功能夫妻為經深
是身是其室藏能令衆生離貧窮至極貧窮三有衆生諸
有樂著欲言如來室有大志非是決定
必定悉能義門明室如來衣有衣衣能解
於念心志身在陰念知之執則不能流通大法方得本佛菩薩行
深事菩薩之飢如其思解心執心執即能流通大法自行無
人菩薩通佛解其身飢故言衣有志解心執心執之在為若三門中安有制律此
為我明視心在第一義諦空中得意想心久脉於有處有執化門中
不心不依此實心空理法及以不解忘心可
空无有下明得果執物造化人若說法者於
何故令衣欲使說者見衆多故知其有道
執法者得見我身明證無感化不令時許明理中見我性空見法者
非見他忘失習諸非是忘文理相離智慧其可有忘墨德其人明
我明說今得其心之偈中物一偈頌善心善行三人俱不解前人解上
半偈對答前三人下半偈決前三人之中衆為非信乃至人天悉得生
身聞之人亦能行於可行若執解忘執行智之有

門無言无相空門如有名生滅名生滅空門如有名生滅空門如
*非過去名小出非現在如生名小住空門如有名住何可表彰名相明无相空門
相續斷下實无作故言實无相空門既无無表有為之无等无漏有為之无等无漏
然可明无漏空門既无無表有為之无等无漏有為之无等无漏
若等既无其等性有為相都无然可觀心明了名无漏等是若一切道空見
天別生其所成故說有決定緣行性以四法緣合和合故心生無
人俱業行走頭倒由過去等流行願倒見一切法無有決定緣行性以四法緣合和合故心生無
有定實性則无相定以貳之惠為物如觀惠
為第二定故定物一偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
之惠等有行次定物一偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
倒業生着其无有已次二偈半明能佈其行即得業報等二前除其心著
心有過常欲是已希非物何能次二偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
破長短即与前人作地心得次過大法過人俱欲生空半偈結勸次五偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
次一偈次生空半偈結勸次五偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
倒業生着其无有已次二偈半明能佈其行即得業報等二前除其心著
心有過常欲是已希非物何能次二偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
破長短即与前人作地心得次過大法過人俱欲生空半偈結勸次五偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
經典過有心生經明如来說法非唯一道自有隨化之言隨衆化物有在
剛行心得次前責我心得過是無心轉得論餘法師有小乘法師可
相過之義物轉得心說化人好惡長短有過長失前他校我心得說是
於脩聞心得說其過忍仁同於三乘教化如其道事生彼佛名義
過大法心說過惡是若曲請歌剛者於小乘應當依引接近向大
乘說言心得說過惡是若曲請歌剛者於小乘應當依引接近向大
得住无余法中也入解我得衆善法時方便知巧鬼理周備以神通
心得住无余法中之句下明得歌行明以為何解釋經之行得成就
言皆有修說接引近向大乘而為說令住三乘說名為欲令住二乘
說說法有歌次之偶次得業報名為三乘第三要樂明大悲度衆生
勤不休明前於衆生心化道之方到今出世小乘說法有歌次之偶次得業報名為三乘第三要樂明大悲度衆生
方知得說一乘如来出世為於一事事少所說皆為一乘
*作制各說其教除其煩惱平等解脫一切衆生皆令得入無餘涅槃
說如其煩惱在煩惱海中不能自出非現在如生名小住空門如
相續斷下實无作故言實无相空門既无無表有為之无等无漏有為之无等无漏
然可明无漏空門既无無表有為之无等无漏有為之无等无漏
若等既无其等性有為相都无然可觀心明了名无漏等是若一切道空見
天別生其所成故說有決定緣行性以四法緣合和合故心生無
人俱業行走頭倒由過去等流行願倒見一切法無有決定緣行性以四法緣合和合故心生無
有定實性則无相定以貳之惠為物如觀惠
為第二定故定物一偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
之惠等有行次定物一偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
倒業生着其无有已次二偈半明能佈其行即得業報等二前除其心著
心有過常欲是已希非物何能次二偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
破長短即与前人作地心得次過大法過人俱欲生空半偈結勸次五偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
次一偈次生空半偈結勸次五偈半次前請次十三偈半次離執行成立破有明武
經典過有心生經明如来說法非唯一道自有隨化之言隨衆化物有在
剛行心得次前責我心得過是無心轉得論餘法師有小乘法師可
相過之義物轉得心說化人好惡長短有過長失前他校我心得說是
於脩聞心得說其過忍仁同於三乘教化如其道事生彼佛名義
過大法心說過惡是若曲請歌剛者於小乘應當依引接近向大
乘說言心得說過惡是若曲請歌剛者於小乘應當依引接近向大
得住无余法中也入解我得衆善法時方便知巧鬼理周備以神通
心得住无余法中之句下明得歌行明以為何解釋經之行得成就
言皆有修說接引近向大乘而為說令住三乘說名為欲令住二乘
說說法有歌次之偶次得業報名為三乘第三要樂明大悲度衆生
勤不休明前於衆生心化道之方到今出世小乘說法有歌次之偶次得業報名為三乘第三要樂明大悲度衆生
方知得說一乘如来出世為於一事事少所說皆為一乘

供佛即上頌曰佛知息何念父然滅不滅云何作是說
何夜神之力一時普息意一時普現神力業云何作是說
今日父然无常大力而不動亦非滅猶大勢之力其諸菩薩以不答
問迦葉佛問諸下方空中住者大士幾所安樂行之之人今當
於誰說共諸訶通利非懈怠心何下答以何因緣名曰
持地則現神慧則滅明心有分多菩薩承佛威神說此言已
於衆多有所說亡有力行不護一行然可大衆之氣猶豫為
无常為无常住為斷是故衆生樂說無常樂靜故衆於我所
貪樂深著故護也迦葉菩薩摩訶薩以善巧方便隨宜說法
得成无量阿耨多羅三藐三菩提樹下坐已得成阿耨多羅
三藐三菩提已轉无上法輪乃至入於拘尸那城娑羅雙樹
間而般涅槃於後夜分入於涅槃而諸衆生不見如來若
般涅槃及舍利者迦葉菩薩摩訶薩以神通力能令一切
大衆皆悉得見如來常住不般涅槃譬如日月星宿之光
明不現非謂沒也何以故日月星宿本有光明故迦葉菩
薩摩訶薩亦復如是雖觀諸法本性空寂而能分別一切
諸法雖觀諸法無有我人衆生壽命而能教化調伏衆生
雖觀諸法畢竟寂滅而能為說因緣果報雖觀諸法無有
生滅而能示現種種威儀雖觀諸法無有去來而能為說
過去未來現在因緣雖觀諸法無有言說而能為說種種
言辭雖觀諸法無有文字而能為說種種文字雖觀諸法
無有音聲而能為說種種音聲雖觀諸法無有語言而能
為說種種語言雖觀諸法無有名相而能為說種種名相
雖觀諸法無有染著而能為說種種染著雖觀諸法無有
出離而能為說種種出離雖觀諸法無有解脫而能為說
種種解脫雖觀諸法無有涅槃而能為說種種涅槃雖觀
諸法無有滅度而能為說種種滅度雖觀諸法無有真實
而能為說種種真實雖觀諸法無有虛妄而能為說種種
虛妄雖觀諸法無有生死而能為說種種生死雖觀諸法
無有善惡而能為說種種善惡雖觀諸法無有罪福而能
為說種種罪福雖觀諸法無有漏無漏而能為說種種漏
無漏雖觀諸法無有世間而能為說種種世間雖觀諸法
無有出世而能為說種種出世雖觀諸法無有為而能為
說種種為雖觀諸法無有我而能為說種種我雖觀諸法
無有衆生而能為說種種衆生雖觀諸法無有壽命而能
為說種種壽命雖觀諸法無有養育而能為說種種養育
雖觀諸法無有人而能為說種種人雖觀諸法無有士夫
而能為說種種士夫雖觀諸法無有作者而能為說種種
作者雖觀諸法無有受者而能為說種種受者雖觀諸法
無有知者而能為說種種知者雖觀諸法無有見者而能
為說種種見者雖觀諸法無有覺者而能為說種種覺者
雖觀諸法無有道而能為說種種道雖觀諸法無有果而
能為說種種果雖觀諸法無有報而能為說種種報雖觀
諸法無有因而能為說種種因雖觀諸法無有緣而能為
說種種緣雖觀諸法無有法而能為說種種法雖觀諸法
無有非法而能為說種種非法雖觀諸法無有義而能為
說種種義雖觀諸法無有非義而能為說種種非義雖觀
諸法無有智而能為說種種智雖觀諸法無有非智而能
為說種種非智雖觀諸法無有斷而能為說種種斷雖觀
諸法無有非斷而能為說種種非斷雖觀諸法無有煩惱
而能為說種種煩惱雖觀諸法無有非煩惱而能為說種
種非煩惱雖觀諸法無有清淨而能為說種種清淨雖觀
諸法無有非清淨而能為說種種非清淨雖觀諸法無有
垢而能為說種種垢雖觀諸法無有非垢而能為說種種
非垢雖觀諸法無有生而能為說種種生雖觀諸法無有
非生而能為說種種非生雖觀諸法無有滅而能為說種
種滅雖觀諸法無有非滅而能為說種種非滅雖觀諸法
無有住而能為說種種住雖觀諸法無有非住而能為說
種種非住雖觀諸法無有行而能為說種種行雖觀諸法
無有非行而能為說種種非行雖觀諸法無有去而能為
說種種去雖觀諸法無有非去而能為說種種非去雖觀
諸法無有來而能為說種種來雖觀諸法無有非來而能
為說種種非來雖觀諸法無有色而能為說種種色雖觀
諸法無有非色而能為說種種非色雖觀諸法無有受想
行識而能為說種種受想行識雖觀諸法無有非受想行
識而能為說種種非受想行識雖觀諸法無有眼而能為
說種種眼雖觀諸法無有非眼而能為說種種非眼雖觀
諸法無有耳鼻舌身意而能為說種種耳鼻舌身意雖觀
諸法無有非耳鼻舌身意而能為說種種非耳鼻舌身意
雖觀諸法無有色聲香味觸法而能為說種種色聲香味
觸法雖觀諸法無有非色聲香味觸法而能為說種種非
色聲香味觸法雖觀諸法無有地而能為說種種地雖觀
諸法無有非地而能為說種種非地雖觀諸法無有水火
風空識而能為說種種水火風空識雖觀諸法無有非水
火風空識而能為說種種非水火風空識雖觀諸法無有
欲而能為說種種欲雖觀諸法無有非欲而能為說種種
非欲雖觀諸法無有色而能為說種種色雖觀諸法無有
非色而能為說種種非色雖觀諸法無有無色而能為說
種種無色雖觀諸法無有非無色而能為說種種非無色
雖觀諸法無有有而能為說種種有雖觀諸法無有非有
而能為說種種非有雖觀諸法無有無而能為說種種無
雖觀諸法無有非無而能為說種種非無雖觀諸法無有
常而能為說種種常雖觀諸法無有非常而能為說種種
非常雖觀諸法無有樂而能為說種種樂雖觀諸法無有
非樂而能為說種種非樂雖觀諸法無有我而能為說種
種我雖觀諸法無有非我而能為說種種非我雖觀諸法
無有淨而能為說種種淨雖觀諸法無有非淨而能為說
種種非淨雖觀諸法無有空而能為說種種空雖觀諸法
無有非空而能為說種種非空雖觀諸法無有相而能為
說種種相雖觀諸法無有非相而能為說種種非相雖觀
諸法無有願而能為說種種願雖觀諸法無有非願而能
為說種種非願雖觀諸法無有作而能為說種種作雖觀
諸法無有非作而能為說種種非作雖觀諸法無有分別
而能為說種種分別雖觀諸法無有非分別而能為說種
種非分別雖觀諸法無有生滅而能為說種種生滅雖觀
諸法無有非生滅而能為說種種非生滅雖觀諸法無有
生滅而能為說種種生滅雖觀諸法無有非生滅而能為
說種種非生滅雖觀諸法無有生滅而能為說種種生滅
雖觀諸法無有非生滅而能為說種種非生滅雖觀諸法
無有生滅而能為說種種生滅雖觀諸法無有非生滅而
能為說種種非生滅雖觀諸法無有生滅而能為說種種
生滅雖觀諸法無有非生滅而能為說種種非生滅雖觀
諸法無有生滅而能為說種種生滅雖觀諸法無有非生
滅而能為說種種非生滅雖觀諸法無有生滅而能為說
種種生滅雖觀諸法無有非生滅而能為說種種非生滅
雖觀諸法無有生滅而能為說種種生滅雖觀諸法無有
非生滅而能為說種種非生滅雖觀諸法無有生滅而能
為說種種生滅雖觀諸法無有非生滅而能為說種種非
生滅雖觀諸法無有生滅而能為說種種生滅雖觀諸法
無有非生滅而能為說種種非生滅雖觀諸法無有生滅
而能為說種種生滅雖觀諸法無有非生滅而能為說種
種非生滅

非是身
我身以是
能自在往返六趣
佛身自在无等身於一
小通一切衆生身中
學可得出世余時除疑大士
疑惑心中未決以偈問佛
我向聞佛說諸法如虛空
如此之境界我心倍增疑
或有有能者或復男女形
種種諸形相隨體別作名
國土各各別如有善男子
佛若作如是不應有衆生
多身入形相何有罪福者
我今如實人來見如是道
我得聞是已受持讀誦之
若有聞法者使得聞是經
以是因緣故卿請世尊說
余時佛告除疑大士汝莫作如是疑乃問佛
之因緣不可思議汝當諦聽諦聽及諸大衆
善思念之吾當為汝分別說之善男子譬如
春月地出蟄氣陰雲垂布如可承攬龍王興
雨一時普注大地得潤種種頻隨形生牙
牀狠大小垂枝布葉高下長短種種形色數
榮時實各有時節在先隨後各不相待
草能別形異味堅濕潤澤滋潤事相不同
熟脆種早收如是迭換不可思議等是一味之
雨能有无量種味殊別不同各自長養不相
此頻佛令分身亦復如是以我无為之身能
作无量形狠故名无邊身以我无心之心能
令一切皆各自有心以我无身之命能令作
一切形命我以无言之說令一切時皆各有无
量語言我以微塵之身能遍滿虛空閑无空
處我以三千大千世界之身內著一塵亦不
迫迮我以虛无之身能為蚊重如是自在不
可測量非諸聲聞緣覺凡夫所知諸佛喻如
一味之雨潤益非頻草木皆令成熟佛亦如
是應以佛身成熟者即現佛身如成熟之應
以菩薩身成熟者即現菩薩身如成熟之應
以辟支佛成熟者即現辟支佛身如成熟之
應以聲聞身成熟者即現聲聞身如成熟

以辟支佛成熟者即現辟支佛身如成熟之
應以聲聞身成熟者即現聲聞身如成熟
＊之應以四道果成熟者即現四道果身如成
熟之應以世三天成熟者即現世三天主身
如成熟之應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等成熟者即
皆現身如成熟之衆生无邊佛亦應之亦復
无邊種種方便引喻如是令得解脫无所
不作无所不為導引諸子皆令得正知見解
脫善男子佛不離衆生衆生不離佛是故水
不離波波不離水水若无風波則不現風若
動時水則名波靜故則无動亂无動亂故
則名為水佛性衆生亦復如是善男子心動
故則无智慧水无慧水故身則垢穢五陰有實
則无智慧水无慧水故身則垢穢五陰有實
則七數之所覆沒雲雾不安皆由動亂佛性
不現名為衆生善男子水若无風澄清不渾
日月森辰星河五岳於水中自然而現明了
覩見衆生亦令靜定故心則澄清佛性於其
身中了了自現若見佛性則无煩惱生死永
盡即名出世人也爾時世尊欲重宣此義而
說偈言

＊

本无今現有 現有還歸无 以无能為有
從有說无時 亦復无无心 利益我我故
身有刖心應 七數亦復然 為度衆聞故
七相隨名有 信服背正真 壞我拘為鬼
无明暗所蔽 聞語即生怖 毋憐兒幼小
即便語其子 汝今莫復啼 汝若更啼哭
小兒聞此語 即便大恐懼 心驚不敢啼
既至成長已 雖度无所畏 自在行无导
見我啼過度 嗚我不令啼 憐愍其子故
諸佛亦如是 慈悲隱一切 或堂說言有
雖實說利益 有見義不同 為有說言有
若見平等者 我說方行同 一切衆生類
見性說有我 不見說有鬼 如是之人等
七数如虛空 无月何雲翳 如来一音說
見鬼是世間 見我是出世 有有世帝法
若說有鬼時 恐怖迷聞者 衆生妄繫我
放逸隨六情 廣造十惡業 妄相顛倒故
如来方便說 云无當作鬼 展轉三塗中
種種引喻說 令使信解之 衆生无量罪
聞說鬼佛有

如来方便說　云此當作鬼　展轉三塗中　罪盡方始出

種種引喻說　令使信解之　衆生聞是語　憂愁大恐怖　衆

＊畏罪生憂苦　佛為說淨戒　譬如小兒等　信母護孤狼　既聞即安持

聲聞凡夫人　道鬼亦如是　世世所流轉　一切不能離　謂呼真實有

唯有大菩薩　了了明二諦　有无皆空寂　方作慈悲慧　即心不嗔共

知鬼本空相　分別說二諦　見有即有鬼　有空无二諦　衆衆在中行　心不生迴還　是

聲聞凡夫人　亦如嬰兒見　愛愛皆恐迴　无有自在時　大士菩薩等

大士菩薩等　知有皆是空　孤狼及鬼獄　悉是空寂无　亦復如是

是故行世間　隨順衆生說　各各隨根機　方便令得出　會宗盡相法

譬如一大澤　險廣數百里　其中多惡獸　蚘虫甚可畏　若有步步前　得道非彼岸

師子虎狼等　熊羆及狗豺　鵄梟野干等　嗷咤甚可怖　得悟一乘義　成佛亦不久

為龍夜叉鬼　雜穢无量類　諸惡共集其中　能噉人身命　今時除疑大士從坐而起

行人恒沙衆　至中皆滅命　所去无量數　得過甚希少　手白佛言世尊我欲發問不敢輒耳世尊聽

唯有一長者　亦有子一人　愛之恒不離　與共行此澤　許乃敢發問佛言我今還

白使向欲暮　澤中有一屋　子座此屋所　即使生隨息　衆所有疑惑可問衆若不問我滅度後一

欲依此屋宿　唯心不肯去　父情甚愛惜　方便如引喻　切衆生必隨疑細今時世尊作此語已端坐師

云道此屋中　有常食人衆　汝當莫隨意　將垂安隱門　子座身諸毛孔上下支節金光流布四面一時

子聞父語已　心生大怪怖　迫力不敢停　共父俱隨去　皆作金色大衆見已悲歎

得達空彼村　心住无所畏　諸佛亦如是　憐愍衆生苦　語除疑大士言人者宿撰

生死大澤中　種種說譬喻　現生五陰衆　引導令覺悟　持无量大藏聰慧辯才

令使滅五陰　不聽在中住　為說有三塗　道鬼罪重

語除起大士言人者宿殖遠劫奉承聖志能
持无量大藏脫慈辯才方便无导哀愍我等
*
請問世尊佛去世後為此生作大依心唯願
仁者必為我問
尒時除起大士稱大聚意問佛言云何名八
那之所拳唯願世尊為我解說佛言八那者天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等有此八種人遊行世間詐稱
是真来或行人使人歸之皆那非正聚生著
者墮於八難故言八那之所拳除疑須問佛
言此八種人各行何行如可得識唯願說之
佛言善男子諦聽吾當為汝分別說之
天龍者專行幻法水中走馬足下不濕解上
種樹剎那拔井或化作龍羊蛇大山林河水
地中出花吞火噉鐵或現作佛菩薩聚生見
已皆悉歸仰不得正解脫名為一那
善男子夜叉者專行婬欲欲生血食詐稱言
我是天中天得大自在信往六師不識佛性
不得服若波羅蜜專說世間无義語无用之
徒悉皆歸仰不得正解脫名為二那
善男子乾闥婆行琴樂鼓舞弦歌塹候

善男子乾闥婆者專行琴樂鼓舞弦歌塹候
*
爭笛耽行筆髮種種皆能言我自悟衆生見
之行悉敬仰謂為是真不得正解脫名為三
那
阿脩羅者善能飲酒不能使醉自言飲酒无
罪此是解脫我能消故衆生見之謂是聖人
不得服若波羅蜜名為四那
緊那羅者善能舞戲擲空到折回圈纽解屐
脚清暢白紵振膝唱和音聲衆生見之心生
樂着不得解脫名為五那
迦樓羅者善能勝馬振翼飛刀擲矢馳鞭從
馬援弓拋强角走相摧衆生見之心遂樂着
不得正解脫名為六那
摩睺羅伽者善解世法僥倖狡假多詐少實
辭牒文章能和私散非諂曲兩頭多諸語言
不會宗義衆生見之心生所仰不得正解脫
名為七那
人非人者市道鄙悶妄言誹語棚殢无信諂
媚多端專求誑或方便万差无有一實衆生
著之不得解脫名為八那
諸佛菩薩能同此八種行能利益如是八種

諸佛菩薩能同此八種行能利益如是八種
人皆使出世故言不捨八即證八解脫心之
謂是
爾時除疑大士復問佛言世尊如是之人乃
行此行菩薩大士亦行是行一切衆生盲无
慧目云何世間而能別之唯願世尊為我說
之令一切衆生皆得正解脫知見佛告除疑
大士汝是大慈念諸衆生者耶受告我今將
欲滅度汝若不問无目之人皆悉信耶墮於
地獄受苦无量永受闇鄣耳初不聞一乘之
名況能見佛汝當諦聽吾當為汝分別解說
善男子八耶之心自是非他口不說大乘方
等不見佛性不能和通衆經善能所作了了
明解於諸身色不能捨離雖說經法不合空
義專求伺人之過自作惡谷覆藏不悔自封
所化是我眷屬或見他人如與同聚心生忿
怒生大誹謗自譖毀他如是之人是八耶徒黨
菩薩大士雖與同行慈悲為首推直與人抱
心教除五陰不聽說者雖與乳蜜同行教
除耳聽猶如空聾不聽受樂示以法音八正
道樂使人捨之如入禪定入阿脩羅中示現
飲酒不起昏心捨諸相或增益智慧入迦樓
羅中教以調伏諸根不令放逸自作教人如
不取勝令諸衆生心性調順在緊陁羅中
示現法音歌舞恩和調暢八音方等梵聲
朗徹見者歡欣愛在摩睺羅伽中教諸衆生
捨於諍論无彼无我无取无捨見善不讚
見惡不毀離世語言常以軟善調伏其心習
於空慧入於人非人中教以忍辱捨於俗
事專求智慧入於一實定法介時除疑大
士問佛言世尊云何名万惡之所蔽唯願說
之我若聞已佛去世後教令无量无邊衆生
皆悉聞知佛告除疑菩男子万惡者皆是著
相諸行不能捨於諸見封執五陰未得悟空
佛性未顯貪求名譽我慢貢高癡慾益甚毀
謗大乘專求小法捨於深法愛樂淺語賤薄
空宗深著諸相忻仰繫縛虛妄惡解脫求現相
諸業而不求見清淨佛性如是之人名万惡
之所蔽如斯之徒名地獄人也

之所莚如斯之徒名地獄人也

*尒時會中有一菩薩名曰迦葉從坐而起

白佛言世尊向聞如來說八那万惡始知世

間之人愚癡无目但見現前不識後世已聞幻

或未能別識相孝謏說云是真人皆応歸那

謂為解脫心規世榮與道相違現遭殃禍死

墮惡趣捨施時物及以妻子奴婢牛羊驢馬

車舉蘭林屋宅牀敷卧具衣食種種之物皆

能布施心希現報不求出世受施之人非真

解脫雖當讀經不解深義讚嘆小法毀訾方

等但見虛偽五陰未觀佛性雖復剔髮衣

服法衣不名出家如是之徒是外道眷屬報

生信之遂墮黑闇歸者受苦終无慧目師隨

地獄二皆无益如此人輩甚可哀矣我於往

昔无量劫學行布施頭目隨腦一切所有之

物盡施與人不識真正但得外道邪魔亦不

教我觀於五陰中都有佛性過於此劫復生

於閻浮提劫名諸見國名梵音王名自高復

於此劫供養六師所須之物皆悉給與亦不

教我觀五陰是空取於真實佛性復過此劫

劫名安樂國名安住王名不動我於此劫供

養无量恒沙諸佛亦不教我捨於五陰而取

真實佛性復過此劫劫名離垢國名空寧王名

惠解我於此劫供養无量恒沙諸佛教我捨

棄五陰離諸結縛始見此經我即受持書寫

諷誦晝夜精勤脩心相續不使緣外於其夜

中夢見普賢菩薩教我觀身猶如虛空方始

得見佛性忽然悟覺於虛空中觀見釋迦牟

尼佛即與我受記号明法王如來我即供養

百億釋迦令復重見如來說於此經典散於

无量我從過去无量阿僧祇佛所受持此經

并復受持陀羅尼呪令我心恒堅固令得受

記我欲施此神呪在此經上為利益无量无

邊衆生不審世尊聽許以不若我未世或等

正覺時持此呪者皆來生我國同共受樂以

此之故所願如是佛言善哉善哉汝是衆生无上

慈父施呪救護將大利益不可稱數我今說

之在於此經若有无量百千万億衆生受諸

苦惱聞此呪者三稱汝名請持此呪即得解

脫命終生天世世受樂汝成正覺守生汝國

祝令此生天世世受樂決成正覺皆生法國

*爾時迦葉佛菩薩即於佛前而說呪曰

呼呼賊　摩呼呼　烏呼呼賊吒利　那羅帝

那羅抳　阿毗帝　婆多訶帝　婆多隸那隸　尼多訶帝

賊吒利　伊尼吒盧帝　縣荼羅　縣荼盧

尼提　若拘利　摩句尼　塗涉呵

諸有无常住　三世會歸空　觀心是无相　衆生性皆同

慧解无分別　相感不得通　盡相心亦滅　了了見真空

為著五陰故　示聽恒蒙闇　除去相或盡　忽悟解正宗

前偈胡音胡字中偈胡音漢字後偈漢音漢字翻胡作漢

說此呪時八万菩薩住不動地九千聲聞發大衆心十千比丘得羅漢道五千比丘尼得阿那含道十億優婆塞得斯陀含道廿億優婆夷得須陀洹道无量天人得法眼淨爾千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

爾時阿難問迦葉佛言云何奉持云何修行唯願仁者為我解說爾時迦葉佛語阿難言行此經呪之時當在空靜之處淨治一室以香湯洗浴著淨衣服長跪法坐不限人之多少端身正心勿得轉動請法至一人在座上分別解說是諸行人和合為上指歸

*語論閒目思惟使心不亂攝伏六根不令放逸日夜六時燒香供養善心相續入善境界以是至到得見佛性衆罪消滅結縛解脫因是日始得見无量阿僧祇諸佛皆為作依心无量阿僧祇菩薩共為等侶阿難問言受持此經得幾數福持此經者消供養以不佛言百千万分不如其一以一閻浮提中所有衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心作經書形像遍滿三千大千世界不如有人造此經一部并諸雜物悉以供養一切諸佛菩薩不如有人須臾之頃聽是經典復宜是事以一佛世界所有珍寶以用布施不如有人造此經一字復宜是事以十佛世界所有珍寶造作浮圖塔寺遍滿一閻浮提不如有人讀此經一偈復宜是事以百佛世界所有珍寶以用造作經書形像遍滿三千大千世界不如有人解此經一句之義以是之故吾今付汝我滅度後在在處處廣宣流布常使不絕受持此經典者諸佛菩薩之所護念所以者何若持此經即同佛涅槃永无煩惱生死所不能汙當知此人不久成佛受持經人回消五逆食何況世間輕微供養若有人能精心通為上指歸

當知此人不久成佛受持經人曰消五兩金
食何況世間輕微供養若有人能精心竭力
*晝夜書身供養受持此經之人功德不可思
議現世受樂常聞正法命終生天面奉諸佛
尒時會中有天神王地神王海神王河神王
山神王樹神王風神王火神王諸鬼神王等從
坐而起白佛言世尊我等諸神王在所住護受
持此經之人并及供養受持經人弟子常為此
人不使見惡所求如意其人行來我等常送
不令恐怖亦復不使惡人惡鬼撓害其人所
須之物我等冥會使之自然而得生生之處
常與明師相遇永離愚鈍佛言善哉汝等大
慈能說三實令諸衆生安住佛法心无驚動
離苦出世汝於來世亦得作佛
尒時諸神王等聞佛所說汝於來世亦得作
佛即起恭敬以偈讚佛
世尊大慈悲 哀愍度一切 敷演秘密藏 有非廛不通
降伏魔怨衆 制諸外道賊 開現心真路 燒盡煩惱惑
宿謬得覩聽 枷鎖自然脫 師子威力備 頻申皆出壞
三塗變為淨 迷者悉得悟 流轉之徒衆 安靜如法住
施我衆生目 觀見妙樂主 尒除我愍心 貪高所不怙
煩惱薪草等 吾除風吹厥 身中起慧火 焚燒令无主

*
運化同虛空 見蕩无愛所 清淨无雲翳 始聞堂中語
了了心惺悟 慈光發諸苦 心盡相亦滅 忽然見慈父
唯願佛世尊 普愍度衆生 震雷發韻者 金牌次警旨
尒時佛告諸神王等此經威力不可思議受
持此經功德亦不可思議我說是經難可得
聞何況有人而得受持請得受持請
誦書寫流通功德巍巍難可度量一切海水
可知滴數无有能知受持此經
少一切大地可知塵數无有能知受持此經
之人功德限量虛空可知分界无有能知受
持此經之人功德頭畔一切諸佛可知名數
无有能知受持此經之人功德分界以是因
緣付囑於汝在後流通世間莫使斷絕
我今涅槃時至不得久住汝當努力承紹
聖志為作導師尒時大衆聞說是語皆各
發聲悲號哽咽叫呼大尖流涕泣血不能自
已共相謂言无上慈父將棄我等入於涅槃
我等迷衆无所宗仰喻如嬰兒失母涸魚无
水狐鳥失侶猨猴失樹狐窮狐路伶俜辛苦

W一釋356

盛日炎如上雨疾澍於地地為之烈大地震
動泉源枯竭飛鳥走伏陂池悉涸魚鼈死臭
遠惡如本獄因緣地獄受苦餓鬼飢渴无
有飲食真容奄於金棺盛於鐵槨白疊千端
綿絹万匹麻油滿之以火焚燒悉皆磨滅二
端不燒留於後代一切大衆作礼而去

佛說智慧海藏經盡下

▼斯四一四〇號　四分律卷第五十九、六十

S二T1428 22/1007B6

王若大臣彼作是
白佉勿我若於逐
處作脫而舉是為五如是破戒比丘有五法
長壽多作衆不遠為他所舉若住无吃處有
有伴僧若多聞若聞能憶持有如是多聞初
中下言悉善有文有義具說淨行於如是法
中能憶持而不能善心思惟深入正見若離
得衣服飲食卧具瞻病藥彼作是念若有衆我
有我當多与物若有大人為親厚友若上坐若
次坐彼作是念若有衆我有上坐次坐當供
助我若在空野中住衆至大家求覓利養是
為五法破戒比丘長壽多作衆罪不遠為他
所衆有五非法應說戒應无根波羅夷僧伽
婆尸沙波逸提波羅提舍尼突吉羅是為五
五有五如法應說戒又上句是有五非法捉籌若不
解斷事受籌若无同意受籌若无善比丘受
籌若非法若別衆受籌是為五有五如法受
籌又上句是有五非法黑無有五如法黑無
和合如上應捉
有五法捨棄如物願捨
僧善說
佛善憂波

尊 又上 是有五非法惡無有五如法惡然有五法
和合 如上應修 尼中說有五法輪棄 佛告憂波
*華頭莫殿殿棄他比丘若身戒臟清淨
者身戒臟不清淨而棄他罪即生彼語長老
先自令身清淨憂波離比丘若身戒臟清淨
淨而棄他罪不生彼語者言不清淨舉不清
淨之如是漸次憂波離若 寬 聞不如捕舉離
而棄他罪即生彼語長老此事云何此
有何義便不能分別各彼問即生彼語長老
先誦備多羅如是憂波離若比丘多聞
誦備多羅便不生彼 略 誦漸次憂波離比丘寬
聞不誦毗尼而棄彼罪生彼問長老此何所
說曰何而起若不能說而起嚴淨生彼語言
長老且先自誦習毗尼憂波離若比丘多聞
誦習毗尼而棄彼罪不生彼問憂波離若比

12

五有是五法應以時如法棄彼罪時憂波離
信樂歡喜受持尒時世尊在迦陵伽國鞞羅林
中時長老波摩那詣世尊所頭面禮足却
坐一面白世尊言大德以何因緣正法不
滅而得久住佛告波摩那言如秦滅 長比丘
滅 即是 時有異比丘住世尊所頭面禮
足却坐一面善哉大德為我略說法我當獨
在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘汝若
知世法不能出離若知有受不能趣度若知
有欲不得无欲若知有結不得无結若知親
近生死不得无親近若比丘實應知此非
法非毗尼非佛所教若比丘汝知此法是出

這生死不異已離上二
去非離尼非佛所教若
*離非世法是知受非受
楚尼結非有結楚不定
應決定知此事楚法楚
比丘聞世尊略說教授
精進不放逸初夜後夜
道品之法所為信樂比
離欲阿羅漢已自所作
不復樂此及比丘自知
法諸比丘聞信樂歡喜
丘汝世尊所贊頭面礼
我大德為我略說法我
逮而不放逸佛告比丘
不令少欲令毛孔不知
令善不易養令愚癡無
是法非法非離尼非佛
令少欲不貪欲令知足
養令易養不難養令有
應決定知是法非離尼
聞佛略說已即獨在靜
時佛告諸比丘若我所
時佛告諸比丘若我所

應決定知是法楚尼佛所
聞佛略說已即獨在靜處
時佛告諸比丘若我所
*舍便闍耶阿毘便闍耶
應如楚作如我所不聽
闍耶阿毘便闍耶亦不
不應隨順應如是作如
或阿舍便闍耶阿毘便
又舉不應作如我所不
舍便闍耶阿毘便闍耶
應隨順不應呵尒時舍
丘至僧中先有五法應
摩訶波闍波提比丘与
坦与五憂婆塞俱詣舍
俱如向說尒時佛告諸
丘至僧中先有五法應
捉塵巾應著如坐楚著
見下坐不應越上座至
住事若自說法若請人
可事心不安是應作不
故比丘應先有此五法
有此五法比丘在僧中

W-T1428 22/1008 C16

可事心不安是應作是念何以故是僧別異
故此丘應先有此五法然後於僧中舍利弗
有此五法此丘在僧中不應語復有五法未
*
僧中應語此中有六經如上為目損減中說
舉他罪有五法具持二百五十戒多聞善於
語言憶念有辯慧是為五有五法應舉他罪
有慈悲心有欲利益令懺悔清淨有
是五法應舉他罪欲舉他罪者應有五法如
上應捷度中說有五非法舉非時不以時不
實不以實瞋恚不系念無慈悲心是為五有
以惡心是為五有五如法舉不善善非瞋
是五有五如法舉不善善非瞋
是五有五如法舉不善善非瞋
是

二邊徒勞立　中道不須去
頌東方虛空可思量不
若論无相福　功德極難量　行施須臾頃　獲報等天王
見去情行施　无且貪著福　欲知福自然　如空遍十方
頌可以身相見如來不
如來舉身相　為破世間情　形色人生覩　猶且立畫名
假言無二　八十也空聲　有身非佛身　无相乃真形
頌破有衆生同說是修法生　信不
回施果報深　理實難尋　當來修習者　唯應法相沉
空生情不達　文義迷難任　如能信此說　宣述普令心
頌乃至一念生淨信者
信根生一念　諸仏盡能知　生福无限量　分別依他身不遍
三德往多劫　六度久莊嚴　菩戒无滿足　方号不思議
頌无復我相衆生相
人空法亦空　二相體還同　依他身不遍　依仏身常融
圓成況增勝　流轉若飄蓬　欲識无生性　心外論行源
頌知我說法如筏喻者
渡河雖用筏　至岸不須船　人法知无我　性理能勞筌
中流仍被溺　誰論在二邊　百川歸大海　同味號鹹鮮
頌如來滅後尊重正法
如來滅後尊三寶共提那　有无俱是妄　无執乃名真
頌一切聖人皆以无為法得名
人法俱名執　了即无為　若能齊證解　非聞離一非
不知頌理障　空中无所依　幸能住此觀　得聖意何乖
頌三千大千七寶布施
寶滿三千界　齊持作福田　唯成有漏業　終不離人天
持經四句福　与聖住緣　欲達无為路　須臾悟本源
頌須陀洹至阿那含
捨九初至聖　頌果漸輕微　斷除人我執　創始證无為
緣塵及身見　今看乃知非　七返人天後　一去不知歸
頌阿羅漢
无生乃无滅　无我亦无人　永除煩惱障　長辭後有身
境忘心亦滅　无復起貪嗔　非便用智　蕭然獨住真
頌如來者在燃燈仏所
者時得善惠　今日方能人　看經仏所　試釋无真
法性非由累　知理不從因　謂得燃燈記　爲知舊習
頌嚴仏土
掃除心意地　名為淨王田　无論福与智　先具離倉珍
莊嚴經能訖　无我乃成真　斯事猶不得　頼脫出煩塵
頌須菩提

如來悉明淨此法无實无虛
誰實使為實　親我乃成虛　非空亦非有　誰有說誰無
夢病無自性　无病無病藥　无病二空理　獨脫出无餘
頌三時捨身命
衆生与壽者　施上假虛名　如龍毛不實　從无前无後
捨身血妻識　施善為迷情　未離人我執　何日證菩提
頌為大乘故
如來為救大乘者說
所作皆依住　修成功德林　終无趣寂意　唯有滿足心
行悲之善大　周智之能除　利他無利自　小乘非堪任
頌為人捨賊
先身有報讐　今日受持經　整被人恥賤　精進無懈退
若与依他起　能除遍計情　常依救護觀　何處不圓成
頌應云何降伏其心
應生重精問　无心為自身　發菩提者　當与現前同
行悲救似無　用智乃成真　人空法亦空　二相本來无
頌如來於拋燈所於法有所得不
人与法相待　法空人是妄　人空法亦空　法空无我得
人法俱遣　受記可非虛　一切皆如幻　誰言有无
頌五眼
天眼通非等　肉眼尋非通　法眼唯觀俗　慧眼直窮空
仏眼如千日　照異緣界內　无衆不隆容　九百亂縱橫
頌過去心不可得
*依他一念起　俱為妄所行　便分六十四　理中无一異
過去滅无滅　當來生不生　常能住此觀　真妄俱莫攀
頌真与相見不
八十隨形好　相分三十二　應物方般身　理中无一異
人法兩俱遣　色心齊一亦　所以證菩提　寂曲諸法雜
頌是法平等
水陸同真際　飛行本一如　法中何彼此　理上豈親疎
自他分別遣　高下執情除　作斯平等觀　咸共入无餘
頌若以色見我
諠雜含四德　惟我契真常　齊名八自在　獨一取虛妄
非色非聲相　心識豈能量　看時不可見　无見乃形部
頌恒河沙七寶布施
施寶如沙數　唯成有漏因　不如无我觀　了妄乃名真
欲證无生忍　要假離念嗔　人法知无我　逍遥出塵
頌无我得成於忍及一合相
累塵何一異　報應亦同然　非因之非果　誰後復誰前
事中通一合　理上兩俱捐　欲達无生路　應當識本源
頌如翳燈幻
如星翳燈幻　譬喻為无等　論說滿因果　誰言得久長